帝皇經世圖譜附錄（一）

帝範

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

帝範

唐太宗撰

本館叢書集成初編所選聚珍版叢書及粵雅堂叢書皆收有此書粵雅本後出又注文有刪節處故據聚珍本排印

提要

臣等謹按帝範十二篇。唐太宗貞觀二十二年撰。以賜太子。新舊唐書皆云四卷。晁公武讀書志僅載六篇。陳振孫書錄解題亦題曰一卷。元吳萊謂征雲南爨夷時。始得完書。攷其事在泰定二年。蓋此書宋佚其半。元乃復完也。唐書藝文志載有賈行注。而舊唐書敬宗本紀。稱寶歷二年。祕書省著作郎韋公肅注是書以進。特賜錦綵百匹。是唐時已有二注。今本注無姓名。觀其體裁。似唐人注經之式。而其中時稱楊萬里、呂祖謙之言。疑元人因舊注而補之。其援引頗詳洽。而詞不免於煩贅。臣等謹爲參攷其誤。附列注文之下。仍依舊史釐爲四卷。以復其舊云。乾隆三十八年四月恭校上

總纂官編修臣紀　昀

郎中臣陸錫熊

纂修官編修臣林澍蕃

帝範序

唐　太宗文皇帝撰

序曰。序、次也。又述也。曰者、發語之辭。朕聞大德曰生。易繫辭曰、天地之大德曰生。言天地之盛德在乎生物也。大寶曰位。易繫辭曰。聖人之大寶曰位。言聖人大可寶貴者。在於位耳。寶是重貴之物。貴爲天子。蓋以加矣。故稱大寶也。辨其上下。樹之君臣。曲禮曰。君臣上下。非禮不定。辨、別也。樹、立也。所以撫育黎元。封禪文曰。受厚福以浸黎元。撫、慰勉安之也。黎、衆也。漢文帝詔曰。以全天下元元之民。師古曰。元元、善意也。鈞陶庶類。董仲舒賢良策曰。上之化下。下之從上。猶泥之在鈞。唯甄者之所爲。鄒陽曰。獨化陶鈞之上。師古曰。陶家謂轉者爲鈞。蓋取周迴調鈞耳。言聖王制馭天下。亦猶陶人轉鈞也。自非克明克哲。允武允文。梁武帝立太子詔曰。今岱宗牢落。天步艱難。淳風猶鬱。黎民未乂。自非克明克哲。允文允武。豈能荷神器之重。嗣龍圖之尊。克、能也。允、信也。皇天眷命。尚書大禹謨曰。皇天眷命。奄有四海。爲天下君。皇、大也。毛詩傳曰。尊而稱之。則稱皇天。眷、顧念也。謂天命歸之也。○按注、尊而稱之稱當作君。曆數在躬。論語。堯曰。咨爾舜。天之曆數在爾躬。曆數、天道也。言天道在汝身也。安可以濫握靈圖。叨臨神器。東都賦曰。俯協河圖之靈。故云靈圖。乃帝王符應也。老子曰。天下神器。不可爲也。爲者敗之。韋昭曰。神器、天子璽符服御之物。亦帝位也。是以翠嬀荐唐堯之德。龍魚河圖曰。堯時與羣賢到翠嬀之川。大龜負圖來投堯。堯勑臣下寫取告瑞應。寫此言握靈圖、臨神器者。必有明哲武文之姿。天命曆數之應。

畢。龜還水中。○嫣、居爲切。元圭錫夏禹之功。尙書禹貢曰。禹錫元圭。告厥成功。疏曰。水之功盡加于四海。以禹功如是。故帝賜以元色之圭。告其能成天之功。以元爲天之色。天謂之元。故以元色圭以彰顯之也。丹字呈祥。周開八百之祚。中候感應云。文王受命。有赤雀啣丹書入豐。止於昌戶。再拜稽首受。八百者、尙書運期授引河圖曰。蒼帝之治。八百二十歲。立戊午部注云。周文王以戊午部二十九年受命。後終八百餘年。開興也。祚、國祚。又位也。○按中候云。入豐鄗止于昌戶。乃素靈表瑞。漢啓重世之基。高帝紀曰。高祖被酒。夜行徑澤中。令一人前行。前者還報曰。有大蛇當道。徑願還。高祖拜稽首受最。醉曰。壯士何畏。乃前拔劍斬蛇。蛇分爲兩道。開行數里。醉困臥。後人來至蛇所。有一老嫗夜哭。人問嫗何哭。嫗曰。人殺吾子。人曰。嫗子何爲見殺。曰。吾子白帝子也。化爲蛇。當道。今者赤帝子斬之。故哭。乃以嫗爲不誠。欲苦之。嫗因忽不見。今云素靈。即白帝子也。重世者、謂前後兩漢二十四帝。共四百年天下也。由此觀之。帝王之業非可以力爭者矣。王命論曰。帝王之祚。必有明聖顯懿之德。豐功厚利積累之業。以神器有命。不可以智力求。以此詳之。自堯禹周漢以來。興業之君。皆有符命。豈許以智力爭奪而得者乎。昔隋季版蕩。版、毛詩作板。凡伯刺厲王詩篇名也。反也。反先王之道也。蕩者、召穆公刺厲王詩篇名也。蕩者、言蕩蕩然法度廢壞也。厲王無道。壞滅法度。言蕩蕩然廢壞。今云板蕩。是合二詩之篇名目之也。以隋文創業。纔至煬帝。荒淫暴虐。又過于厲王者矣。故亦曰板蕩耳。海內分崩。論語曰。分崩離析。又華譚策曰。臣聞漢末分崩。英雄鼎峙。言四海之內。分裂崩壞。先皇以神武之姿。謂高祖也。高祖諱淵。周上柱國李虎之孫。唐公李昞之子也。襲封唐公。始爲太原留守。後受隋禪。改元武德。廟號高祖。言高祖有神明武略之雄姿。當經綸之會。易屯卦大象曰。君子以經綸。解絲棼者綸之。經之君子經綸以解屯難也。凡事有未決。反復思念。亦經綸之象。蓋謂天造草昧之時也。會猶際也。斬靈蛇而定王業。啓金鏡而握天樞。斬靈蛇者、是借漢祖之事以喻禎祥也。按唐諸志籍。高祖未嘗有斬蛇之事。啓金鏡者。金鏡喻光明之道也。考靈曜曰。秦失金鏡。魚目入珠。注云。金鏡喻明。高祖當煬帝之賊虐暴陵天下。昏暗至甚也。高祖挽天河洗甲兵。宇宙妖氛一滌而淨。豈非開光明之

道哉。啓、開也、亦猶隋失金鏡。高祖得而啓之也。謂重開清明之道也。天樞、天機。握天樞猶得天機也。握、持也。○按秦失金鏡二句。出尚書帝命驗。此作考靈曜。似誤。然由五嶽含氣。五嶽、泰華衡崧恆、泰山者、山之尊、一曰岱宗岱、始也。宗、長也。萬物之始。陰陽交代。故爲五嶽長。王者受命。恆封禪之。華者變也。萬物成變。由於西方。衡一名霍。言萬物霍然大也。崧、高也。言高大也。恆、常也。萬物伏北方有常也。五嶽含氣。謂鬱而未清也。三光戢曜。三光、日月星。戢、斂謂隱而不明。豺狼尚梗。文子曰。所爲立君者。以禁暴亂也。夫養禽獸者、必除豺狼也。豺狼尚梗。謂羣雄相逐。更相吞啖。爲民人害。故喻以爲豺狼也。豺狼能食獸。梗、害也。風塵未寧。言天下戰爭。四邊之風塵未安息耳。朕以弱冠之年。曲禮曰。二十曰弱冠。孔氏曰。二十成人。雖加冠。體猶未壯。故曰弱。至二十九。通名弱冠。蓋太宗十八歲興義兵。二十四定天下。故稱弱冠之年。○冠、去聲。懷慷慨之志。懷、抱也。慷慨、倜儻也。心之所之謂志。思靖大難以濟蒼生。思、念也。靖、安也。言思念靖安天下。莫大之蟲。前漢薄昭予淮南厲王書曰。高帝沐風雨。赴矢石。野戰攻城。身被瘡痍。以爲子孫萬世之業。躬身也。擐、被也。被甲胄謂之擐。在身曰甲。在首曰胄。當、抵也。矢石難以救濟下民。○難、奴案反。躬擐甲胄。親當矢石。前漢陳湯傳曰。步兵百餘人。夾門魚鱗陳。師古曰。言其相接次形若魚鱗。莊子徐無鬼曰。君亦必無盛鶴列于麗譙之間。矢石交集。果雄勇如此。○擐、胡慣反。夕對魚鱗之陣。朝臨鶴翼之圍。注曰。鶴列、陳兵也。麗譙、高樓也。魚鱗鶴翼、皆陳兵之形勢也。敵無大而不摧。兵法曰。小敵之堅。大敵之禽也。言敵雖强大。必能挫之。兵雖堅固。必能破之。摧、挫也。碎、破也。剪長鯨而清四海。剪、削也。削盡兇毒。清淨四海。爾雅謂九夷八狄、七戎六蠻。謂之四海。海、晦也。取荒遠冥昧之稱也。鯨、大魚也。六代論曰。掃除凶逆。剪滅鯨鯢。又左傳。楚子曰。古者明王伐不敬。取其鯨鯢而封。以爲大戮。杜預曰。鯨鯢、大魚。以吞食小魚者。以喻不義之人也。掃欃槍而廓八紘。欃槍、星名。妖星也。八紘。淮南子曰。九州之外。乃有八殥。八殥之外。乃有八紘。天地之維。欃、初咸反。槍、楚耕反。乘慶天潢。魏王固表曰。王孫公子。不鏤自雕。非鸞則鳳。分枝若木。疏

派天潢、天河也。謂乘履慶祥高遠之派流。○潢音黃。登暉璇極。梁簡文帝謝爲皇太子表曰。臣以毓慶雲霄。憑暉璇極。璇極謂寶位也。登、升也。暉、顯也。○按上二句。文苑英華作既承祐天潢。澄清璇極。襲重光之永業。繼大寶之隆基。易離卦大象曰。明兩作離。大人以繼明照于四方。鄭康成曰。作、起也。明明相繼而起。大人重光之象。堯舜禹湯文武之盛也。又崔豹古今注曰。明帝時爲太子。樂府辭云。日重光。月重輪。山重暉。海重潤。重光是太子之事也。已上皆太宗自敘本末。謂險阻艱難。備嘗之矣。方始正儲宮。繼登寶位。○按大寶、文苑英華作寶籙。注山當作星。戰戰兢兢。若臨深而御朽。詩小雅云。戰戰兢兢。如臨深淵。書五子之歌曰。懔乎若朽索之馭六馬。言我雖功業如此。自即位以來。猶常恐懼戒愼。如臨淵馭朽耳。太宗可謂居安慮危。善守成者也。日愼一日。思善始而令終。言我一日戒謹加如一日、惟恐不得盡善始終之美也。汝以幼年。偏鍾慈愛。汝、爾也。鍾、聚也。謂太子以少年獨鍾於父母之慈愛。義方多闕。左傳曰。教之以義方。義、宜也。裁置事物合宜謂之義方。正也。庭訓有乖。論語。孔子嘗獨立。鯉趨而過庭。曰。不學詩。無以言。不學禮。無以立。鯉退而學詩學禮。此庭訓之道也。乖、違也。言於此庭訓之多有闕違。擢自維城之居。詩云。懷德惟寧。宗子維城。維城、藩障也。蓋太子始封於晉也。屬以少陽之任。梁簡文帝上昭明太子箋曰。正少陽之位。主承祧之責。少陽、東方也。天子居正陽。故太子居少陽也。晉王於貞觀七年。遙領幷州都督。十七年。太子承乾廢。而魏王泰次當立。亦以罪黜。乃立治爲皇太子。故曰擢自維城之居。屬以少陽之任也。任、位也。未辨君臣之禮節。左傳曰。君臣有禮。禮記曰。禮不喻節。不知稼穡之艱難。尚書無逸曰。厥子乃不知稼穡之艱難。種曰稼。斂曰穡。此言太子生長深宮。安能知民之疾苦。故以此儆之也。朕每思此爲憂。未嘗不廢寢忘食。太宗言我嘗以此爲憂。懼寢不安席。食不甘味。自軒昊已降。迄至周隋。軒昊者、三皇五帝也。其詳注見於納諫篇。此言上自三五。下至于今。以經天緯地之君。纂業承基之主。興亡治亂。其道煥焉。荀悅漢紀序曰。昔在上聖。

惟建皇極。經緯天地。觀象立法。經緯、開創者也。纂承、守成者也。縱曰經。橫曰緯。又南北爲經。東西爲緯。言於中興亡治亂之道。煥然明白可見者。○按注引荀悅語。乃漢紀高帝紀序。非漢紀序文。所以披鏡前蹤。博覽史籍。聚其要言。以爲近誡云耳。言我是以開明前古君臣興亡治亂之實跡。廣觀經史傳籍。採酌其要領。可法之格言。以爲切近之鑒戒者矣。○按覽、文苑英華作採。

帝範卷一

唐　太宗文皇帝撰

帝者、天之一名。以形體謂之天。以主宰謂之帝。帝者、諦也。言天蕩然無心。忘于物我。公平通遠。舉事審諦。故謂之帝。又曰。窮道者帝。又三皇五帝三王。或曰。帝既天之一名。而以三皇居先。是優於帝而過於天耶。曰。三皇不能過天。但優於帝矣。何以爲優。以遂同天之名。以爲優劣耳。何則。以五帝有爲而同天。三皇無爲而同天。以有爲無爲。故知三皇優也。或曰。三王抑劣於帝乎。曰。三王雖實聖人。但內同天而外隨時運。不得盡其聖用。遂迹爲名。故謂之爲王也。禮運曰。大道之行。天下爲公。即帝也。大道既隱。各親其親。即王也。三王亦順帝之則而不盡。故不得名帝。然天之與帝。義爲一也。故繼天則謂之天子。其號謂之帝。總三而論之。以帝得其中正矣。皇者、天也。美也。王者、大也。天地人以一貫三爲王。天下所法也。〇王、按左氏傳並音千況反。〇範、法也。言可以爲帝王之法式。故名之帝範。以漢孔安國尚書序曰。典謨訓誥誓命之文。凡百篇。示人主以軌範也。其義同。

君體第一

君、白虎通曰。君者、羣也。羣下所歸心。又荀卿曰。君者、儀也。民者、影也。儀正則影正。君者、盤也。民者、水也。盤圓則水圓。君者、源也。源清則流清。源濁則流濁。左傳云。慶賞刑威曰君。體者、治體也。君之所治。體勢規模第者、次第也。一者、數之始也。萬物得一以生。老子曰、

聖人抱一爲天下式故君體爲第一也○按荀子無民者影也民者水也二語又君者源也作君者人之源也

夫音扶語辭後放此人者國之先易曰有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯故大學曰有人此有土所以人者國之先也先者前也凡在前者謂之先國者君之本國者域也域者居也人民所聚居欲爲君者能以德和民民人樂爲之用乃可以爲國苟不以德和民人民離散而不附雖欲爲君得乎故聖人云得衆則得國失衆則失國所以國者君之本也人主主卽君也領也主領庶衆之體如山嶽焉高峻而不動東漢仲長統傳曰德重如山嶽山者謂四鎭山之重大者也揚州之會稽山青州之沂山幽州之醫無閭山冀州之霍山嶽謂五嶽泰華衡崧恆也詳見前序注言人君之體當如山嶽之尊崇巍然鎭靜故云不動如日月焉貞明而普照易曰日月之道貞明者也言若日月正一自然之明晝夜更迭不息於至高至極之上普偏照燭在下之萬物自然貞一無私向者唯日月焉人君照臨萬方之衆務故取法日月貞明之象貞正也兆庶之所瞻仰十萬曰億十億曰兆庶衆也凡人君有動作兆億庶衆咸瞻仰以爲則而行之也天下之所歸往易乾鑿度曰王者天下所歸四海之內曰王作興曰盡歸乎來吾聞西伯善養老者大公辟紂居東海之濱聞文王作興曰盡歸乎來吾聞西伯善養老者二老者天下之大老也而歸之是天下之父歸之也天下之父歸之其子焉往此二者歸往之明效焉故太宗曉之寬大其志足以兼包志心之所之也人君之志當寬裕廣大與天地同德包括其區宇涵容庶物平正其心足以制斷大學曰所謂修身在正其心者心有所忿懥則不得其正有所好樂則不得其正有所憂患則不得其正有所恐懼則不得其正此言人君心不平正則是非不明心若平正則是非明矣以此制斷事事物物自得其宜矣非威德無以致遠班固典引曰威靈行於鬼區注云鬼區遠方也威德者非窮兵黷武慘酷之暴乃應天順民以征不義故能令行禁止天下畏服無

遠而不至也。非慈厚無以懷人。孔子曰。慈可以服衆。又書曰。安人則惠。黎民懷之。慈惠愛也。懷安保也。謂王者撫綏兆民。若非慈愛廣厚。則成小惠。故云非慈厚無以懷民。撫九族以仁。虞書堯典曰。克明俊德。以親九族。歐陽夏侯氏謂。九族者。父族四。五屬之內爲一族。父女昆弟適人者。與其子爲一族。己女昆弟適人者。與其子爲一族。己之子適人者。與其子爲一族。母族三。母之父姓爲一族。母之母姓爲一族。母之昆弟適人者爲一族。妻族二。妻之父姓爲一族。妻之母姓爲一族。又唐孔氏說九族者。上從高祖。下至元孫。凡九族。皆爲同姓。二說不同。故並存之。太宗言此九族之親。長者安之。少者懷之。愛之勿可驕慢。驕慢則離而相怨矣。自天子至于庶人。惟九族不可不撫愛。詩曰。綿綿瓜瓞。在河之滸。終遠兄弟。謂他人父。謂他人父。終莫我顧。此刺平王失禮于親戚。接大臣以禮。論語曰。君使臣以禮。中庸曰。敬大臣也。體羣臣也。可不誡哉。體羣臣則士之報禮重。奉先思孝。尙書太甲曰。奉先思孝。以念祖德爲孝。先、祖也。又曰。敬大臣則不眩。中庸曰。善繼人之志。善述人之事者也。○奉、父處位思恭。太甲篇曰。接下思恭。以不驕慢爲恭。下、臣下也。○處、上聲。傾己勤勞。以行德義。傾猶抑也。己、我也。卽虛己之義。不以我爲尊。不以我爲貴。不以我爲才。不以我爲智。當以孜孜不倦於德義耳。勤、孜孜也。勞事功曰勞。德者得也。得之於道之謂德。義、事之宜也。裁制事物合宜之謂義。此乃君之體也。言若能行此。是乃爲君之大體矣。

建親第二

左傳曰。封建親戚。以藩屛周室。親、骨肉也。言有天下者。宜樹立藩鎭。骨肉分置之於內外。以相與維持。庶無孤弱單弱之患。夫水之無本。縱築而亦涸。木之無柢。縱植而亦焦。大廈將興。資衆材而後可成。千間之廣。大鵬將翥。藉短羽而後可揚。萬里之遠。人君欲爲國享萬世無疆之休者。豈可獨立任其智力者乎。左傳曰。葛藟猶能庇其本根。故君子以爲比。況國君乎。固宜建親。建親之道。不特骨肉之謂也。至如賢德忠純。明哲通才之君子。建而親之。孰曰不可。

夫六合曠道。六合謂天地四方之對。曠、遠也。道猶路也。言天地四方是曠遠至廣至大之道耳。大寶重任。天子大寶。是至極至尊之位也。重、極也。曠道不可偏制。故與人共理之。重任不可獨居。故與人共守之。五等諸侯論曰。夫先王知帝業至重。天下至曠。曠不可以偏制。重不可以獨任。任重必於借力。制曠終乎因人。故設官分職。所以輕其任也。並建五長。所以宏其制也。又六代論曰。先王知獨治之不能久。故與人共治之。知獨守之不能固。故與人共守之。所以項羽自任而亡。沛公任人而興也。太宗雍容慶享。貞觀之至治。用是理矣。是以封建親戚。以爲藩衞。傳曰。封建親戚。以藩屏周室。安危同力。盛衰一心。書曰。乃一德一心。立定厥功。惟克永世。言同心同德。立功則能長世安民也。遠近相持。親疎兩用。郭伋諫光武曰。無專用南陽人。幷兼路塞。逆節不生。六代論曰。幷兼路塞。逆節不生。幷兼謂交相侵劫。逆節謂不尊王命也。如是所以尚其分封。裂建親戚以爲藩籬衞尉之其盛也。一其心而養之。其衰也。一其心而救之。如此遠近各能維固。更加親疎兼任。縱然有幷兼之門路。亦可閉之而不能開矣。縱然有悖逆之隙節。亦可以沮遏而不得長矣。○按注所以尚其至衞尉之一句。疑有脫誤。昔周之興也。割裂山河。分王宗族。武王既定天下。封武王弟振鐸于曹。封太師呂望于齊。餘皆有封。內有晉鄭之輔。王母弟叔虞封於此。其地有晉水。叔虞之子燮父改之。故號晉。鄭始以宣王母弟桓公友封於鄭。輔助也。外有魯衞之虞。衞者、周公既誅管蔡。封其弟康叔。號孟侯。魯者、周公子伯禽封於魯。虞防也。故卜祚靈長。歷年數百。左傳。王孫滿曰。成王定鼎于郟鄏。卜世三十。卜年七百。故曰卜祚靈長也。此謂周之所以興者。爲封建親戚也。秦之季也。季猶末也。棄淳于之策。秦紀。始皇三十四年。置酒咸陽宮。博士僕射周青臣等頌稱始皇威德。齊人淳于越進諫曰。臣聞之。殷周之王千餘歲。封子弟功臣。自爲支輔。今陛下有海內。而子弟爲匹夫。卒有田常六卿之臣。無輔弼何以救哉。事不師古而能長久者。非所聞也。今青臣等又面諛以重陛下過。非忠臣也。始皇下其議丞相。丞相謬其說。細其辭。納李斯之

謀。丞相李斯破議淳于策曰。周文武所封子弟同姓甚衆。然後屬疎遠。相攻擊如仇讐。諸侯更相誅伐。周天子弗能禁。始皇竟從其議。○按李斯議乃駁丞相綰等。非爲淳于越言。破字亦疑誤。不親其親。獨智其智。中庸曰。愚而好自用。賤而好自專。生乎今之世。反古之道。如此者、災及其身者也。又列子曰。治國之難。在于知賢。而不在自賢。書曰。自用則小。是也。顚覆莫恃。二世而亡。始皇至胡亥。纔二世耳。顚、頹也。覆、敗也。此謂秦之所以亡者。爲分置郡縣也。○覆、方福切。斯豈非枝葉不疎。則根柢難拔。晉紀總論曰、基廣則難傾。根深則難拔。夫根本鞏固。枝葉榮茂。不疎者、榮茂也。既枝葉榮茂。是根本鞏固矣。既根本鞏固。則未易提拔也。○柢、都禮切。本也。股肱既殞。則心腹無依者哉。書曰。元首明哉。股肱良哉。庶事康哉。元首叢脞哉。股肱惰哉。萬事墮哉。君者、元體也。臣者、股肱也。君之有臣。譬人之一身有手臂也。凡欲有爲。必資手臂以運用。手臂既傷。雖心腹欲有爲。無所倚藉也。何能運用哉。故曰股肱既殞則心腹無依。殞、傷也。○隳、許規反。漢初定關中。謂漢高帝。誡亡秦之失策。秦以孤立而亡。故云失策。廣封懿親。高祖初定天下。因秦之失。大封懿親。以帝從父兄劉賈封爲荊王。以從祖兄弟劉澤封爲燕王。兄劉仲爲代王。同父少弟劉交爲楚王。凡同姓爲王者九國。過於古制。周封爵五等。公侯伯子男。公地方五百里。其次侯四百里。其次伯三百里。其次子二百里。其次男百里。其分封之古制也。大則專都偶國。小則跨郡連州。漢紀自隴門大原以東。至遼陽爲燕代國。常山以南。太行左轉。度河濟阿甄以東。薄海爲齊趙國。自陳以西南。至九疑。東帶江淮穀泗。薄會稽爲梁楚吳淮南長沙國。皆外接於胡越。內地北距山以東。盡諸侯地。大者或五六郡。連城數十。置百官宮觀。僭於天子。漢獨有三河、東郡、潁川、南陽。自江陵以西至蜀。北自雲中至隴西。與內史。凡十五郡而已。左傳曰。嬖子配適。大都偶國。亂之本也。又坊記曰。故制國不過千乘。都城不過百雉。家富不過百乘。以此坊民。諸侯猶有畔者。況以如此過制。甯有不亂乎。○適音嫡。○按注漢紀當作末大則危。尾大難掉。左傳曰。末大必折。尾大不掉。此謂諸侯地廣而强。帝室弱而見侵。如末大根小必折。尾大身小難掉。且史記。尾在于身者也。欲掉之。尙猶不從其心。況諸侯强盛。且非己體之尾。何掉哉。謂難以禁止也。○掉、徒弔

切。六王謂楚王戊、趙王遂、膠西王卬、濟南王辟光、淄川王賢、膠東王雄渠約從共謀反。七國謂吳、楚、趙、濟南、淄川、膠東、膠西也。此皆地廣兵彊。積勢之所致也。高祖封以齊七十二城。楚四十城。吳三十城。餘各有等差。是地廣也。魏武創業。魏武、曹操也。操本譙人。獻帝時封魏王。其子丕受漢禪。是爲文帝。創、初也。暗於遠圖。魏武只知漢過。不知秦失漢封雖過至四百年始失天下。殊不知秦二世而亡。故云暗於遠圖也。子弟無封戶之人。宗室無立錐之地。莊子曰。堯舜有天下。子孫無置錐之地。魏時子弟宗室。但封之一位。不與其土。擁虛名而已。外無維城以自固。內無磐石以爲基。在外無藩維之城以爲固保。內無大磐之石以爲基址。磐者、大也。又柱下之石也。謂柱下既無磐石以爲基址。承載棟梁。則必易爲頹陷。屋有磐石。猶有懿親賢臣也。屋有磐石則固。君有賢臣則安。故荀子曰。國安于磐石。又漢書宋昌曰。高帝王子弟犬牙相制。所謂磐石之宗也。言萬國相連以固王室。如大石之不可轉動也。○按盤磐通。遂乃大器保於他人。社稷亡於異姓。老子曰。國之利器不可示人。大器謂君之權位。言魏不自保其權位。大阿倒持。削弱滋甚。竟以天下付於他人。終於異姓奪之耳。異姓謂司馬氏。魏禪位與司馬氏。是爲晉。語曰。古人之語也。流盡其源竭。條落則根枯。此之謂也。六代論曰。夫泉竭則流涸。根朽則葉枯。枝繁者蔭根。條落者本枯。夫水無活源。則其流易盡。故孟子曰。七八月之間雨集。溝澮皆盈。其涸也可立而待。流盡源竭。謂水無本也。○按文選本枯作本孤。夫封之太彊。則爲噬臍之患。左傳莊六年。楚文王伐申。過鄧。祁侯曰。吾甥也。止而享之。騅甥、聃甥、養甥請殺楚子。鄧侯弗許。三甥曰。亡鄧國者、必此人也。若不早圖。後君噬臍。其及圖之乎。圖之此爲時矣。鄧侯曰。人將不食吾餘。對曰。若不從三臣。抑社稷實不血食。而君焉取餘。弗從。還年。楚子伐鄧滅之。噬臍言若自噬腹臍。喻不可及也。致之太弱。則無固本之基。弱則不能固根基。由此而言。莫若衆建宗親而少力。賈誼說文帝曰。諸侯強盛。長亂起姦。夫欲天下之治安。莫

若衆建諸侯而少其力。令海內之勢。若身之使臂。臂之使指。則下無背叛之心。上無誅伐之事。使輕重相鎭。輕重謂大小之國也。憂樂是同。六代論曰。共其樂者人必憂其憂。同其安者人必拯其危。則上無猜忌之心。下無侵冤之慮。此封建之鑒也。無過不及之謂中。不偏不倚之謂正。太強則張。太弱則弛。若隨時處宜。得其中正而居之。其衅釁自塞。萌芽不生。奸邪禍亂。從何而出哉。自是在上者絕嫌猜疑忌之意矣。既嫌猜疑忌絕矣。則爭端怨由不起。而疾害不生矣。則上下和合。而侵陵冤枉之機除矣。如此方爲封建之昭鑒也。斯二者安國之基。斯二者。謂損其太強。益其太弱。執其中道。乃是安治國家之基本。君德之宏。唯資博達。董仲舒賢良策曰。今陛下幷有天下。海內莫不率服。廣覽兼聽。極羣下之知。盡天下之美。至德昭然。施於方外。此爲宏德之資也。設分縣教。以術化人。術、法也。法可以治民。故張設明分。縣示教令。使民不敢犯也。設、張也。分、名分也。縣、示也。教、令也。○分、扶問反。應務適時。以道制物。道、理也。理可以御物。故應決事務。適當時宜。使物得其所也。務、事物也。適、當也。術以神隱爲妙。術者、不易之法。兆民之所遵也。故當神隱。使民莫測。則爲妙矣。若非神隱。民或竊玩其法。亂矣。道以光大爲功。道者乃無窮之理。萬物之所由也。故當光大使物不遺。則爲功矣。若非光大。物或失照。其理陋矣。括蒼旻以體心。則人仰之而不測。記曰。天子者與天地參。故德配天地。兼利萬物。與日月並明。明照四海而不遺微小。蒼旻、天也。言人君當總括其天以質我之心。則人仰望之而不得以窺測。謂無物我之界。以至大至公也。包厚地以爲量。則人循之而無端。坤爲地、地底也。其體底下。載萬物也。易坤卦大象曰。地勢坤。君子以厚德載物。言人君度量。當如廣厚之地。無所不包容。則人循依之而不得其端涯也。謂無憎愛之限。至寬至貞也。蕩蕩難名。宜其宏遠。語曰。大哉堯之爲君也。巍巍乎唯天爲大。唯堯則之。蕩蕩乎民無能名焉。人君既能以天爲心。以地爲量。豈不宏遠哉。且敦穆九族。敦、重也。穆、和也。九族見前篇注。放勳流美於前。放勳。帝堯名。又放、效也。勳、功也。書曰。放勳。欽明文思安安。允恭克讓。光被四表。格于

上下克明俊德以親九族九族既睦言堯聖德又能親睦九族流布美善之道在于前爾可則之○放上聲克諧烝乂重華垂譽於後重華帝舜名克能也諧和也烝進也乂善也書曰重華協于帝華謂文德言其光又重華合于帝堯謂俱聖明也又曰克諧以孝烝烝乂不格姦言帝舜有鬬母頑父傲弟能和諧以孝使進之于善自不至于奸惡也此克諧烝乂帝舜垂美譽在于後爾可法之無以奸破義無以疎間親左傳曰遠間親侄破義所謂六逆也間謂居其間使破疎遠也破察之以德則邦家俱泰骨肉無虞良爲美矣凡事事物物審察必合于道德庶幾邦家盡得泰安幷近親之間亦可保無疎虞如此則實爲大善矣美善也

求賢第三

周書陰符曰凡治國有三常一曰君以舉賢爲常二曰官以任賢爲常三曰士以敬賢爲常夫然雖百代可知也故孟子曰堯舜之仁不徧愛人急親賢也是以知聖人之言不徒發也苟賢人在野小人在朝縱欲以仁徧愛人亦狹矣惟急親賢而牧之天下俱得其所也用賢人則邦家泰用小人則邦家否其泰否之一吉一凶在易焉泰之彖辭曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也泰之時天地交萬物通天地之極治也上下交其志同天下之極治也極治之功幽至於天地明至於人物無不泰而通焉孰爲此者聖人也聖人何道臻此一言以蔽之曰進君子退小人而已消之長之在彼內之外之在此又初九曰拔茅連茹以其彙征吉夫一茅拔衆根隨一賢舉衆俊歸堯舉一舜乃得十六舜舜舉一禹乃得九禹所謂彙征吉者此也至否之彖辭曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下無邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也楊誠齋曰易中極亂之辭未有

痛於否之象者匪人一用何遽至於天地不交而萬物不通上下不交而天下無邦乎萬物不通則舉天下而爲墟天下無邦則舉國家而爲墟小人之禍何若是烈也蕭秦亡于李斯上書之日漢梓于張禹談經之時咸陽之煨燼地皇之塗炭何必見而後悟哉此說深得旨矣天地之氣不交則萬物無生成之理上下之義不交則天下無邦國之道建邦國所以爲治也上施政以治民民戴君而從命上下相交所以治安也今上下不交是天下無邦國之道也陰柔在內陽剛在外君子往處于外小人來處于內小人道長君子道消之時六二六三包承包羞小人柔諂之資不中不正並包羣小而爲宗相援相引濫謀邪慮何所不至也如林甫、仙客、許史、石顯、鄭明、五鹿極小人之情狀以喪國危君此小人之烈酷吏有何加焉嗚呼聖君觀此否泰安危之道可不愼歟可不誡歟

是不可不求賢也能求賢則必得君子荀子曰天地生君子君子理天地君子者天地之參也萬物之統也民之父母也無君子則天地不理禮義不統上無君師下無父母夫是之謂至亂如用及君子必至泰矣

夫國之匡輔必待忠良書曰佑賢輔德顯忠遂良匡正也輔弼也不欺之謂忠爲善之謂良夫國之匡輔上佐一人中總百官下撫兆民其任重矣若非忠良欲臻至化未之有也**任使得人天下自治**昔魯哀公問政孔子對曰文武之政布在方策其人存則其政舉其人亡則其政息此之謂也得人則治失人則亂**故堯命四岳**堯典帝曰咨四岳四岳官位如三公堯時舜爲之舜時禹爲之**舜舉八元**左傳曰昔高辛氏有才子八人忠肅恭懿宣慈惠和天下之民謂之八元舜臣堯舉八元使布五教于四方五教者父義母慈兄友弟恭子孝五常之教八元伯奮仲堪叔獻季仲伯虎仲熊叔豹季貍也**以成恭己之隆**論語子曰無爲而治者其舜也與夫何爲哉恭己正南面而已矣此謂舜舉八元而任之故能成其恭己之隆也**用贊欽明之道**堯典曰若稽古帝堯曰放勳欽明文思安安此謂堯命四岳而任之故能贊其欽明之道**士之居世賢之立身**漢志曰學以居位曰士士者事也通合古今事務曰士春秋繁露曰人之清者爲賢**莫不戢翼隱鱗待風雲之會**任昉敎勸梁王令曰在昔晦明隱鱗戢翼博通羣籍而讓卮乎一卷之師劍氣陵雲而屈跡於萬夫之下又班固賓戲曰卒不能摠首尾奮翼鱗振

拔洿塗。跨騰風雲。又云。攝風雲之會、言賢士未遇。藏器待時。亦猶鱗翼以待風雲也。○按注躡風雲之會。文選作風塵。懷奇蘊異。思會遇之秋。漢梅福上書曰。天下之士。雲合歸漢。爭進奇異。今謂懷奇蘊異。必待有所求者。故思會遇也。所以思會遇者。非汲汲於自衒也。禮記曰。蠶而翹之。又不急爲也。其是之謂與。是明君旁求俊乂。書曰。旁招俊乂。又曰。旁求俊彥。晉阮种曰。求旁俊乂。以輔至化。此誠堯舜之用心也。北史蘇綽傳曰。萬人之秀謂之俊。博訪英賢。搜揚側陋。堯曰。明明揚側陋。又漢元帝詔曰。延登賢俊。招顯側陋。北史蘇綽傳曰。千人之秀曰英。側陋者、隱僻鄙陋之處。夫俊賢之處世也。懷寶周玉。不肯自售於時。是以旁求博訪者。惟明君爲能耳。不以卑而不用。不以辱而不尊。卑下也。辱汙也。自三代以來。明君聖主。求訪賢俊。惟在野無遺賢。共成無爲之化。何嘗擇其貴賤哉。古今用卑辱之事。下文自明。昔伊尹、有莘之媵臣。伊尹名摯。力牧之後。生於空桑。又呂氏春秋曰。伊尹有侁氏女採得嬰兒于空桑。後居伊水。命曰伊尹。故耕有莘之野。後爲有莘氏媵臣。有莘氏列女傳云。湯妃有莘氏之女也。呂望、渭濱之賤老。呂望。呂氏春秋曰。東夷之士也。案史記。太公呂尚者。東海上人。其先祖嘗爲四嶽。佐禹平水土。甚有功。虞夏之際封于呂。或封於申。姓姜氏。夏商之時。申呂或封支庶子。或爲庶人。尚其後苗裔也。本姓姜氏。從其封姓。故曰呂尚。蓋嘗窮困年老矣。以漁釣干周西伯。西伯將出獵。卜之曰。所獲非龍非彲。非虎非熊。所獲霸王之輔。於是周西伯獵。果遇太公於渭之陽。與語大說曰。向吾先君太公曰。當有聖人適周。周以興。子眞是耶。吾太公望子久矣。故號之曰太公望。載與俱歸。立爲師。伊尹、呂望、卑賤者也。○按注支庶子下脫孫字。夷吾困於縲紲。魯仲連曰。管仲不恥身在縲紲之中。而恥天下之不治。案史記。管仲字夷吾。潁上人也。少時嘗與鮑叔牙游。鮑叔知其賢。管仲貧困。嘗欺陵鮑叔。鮑叔終善遇之。不以言。已而鮑叔事齊公子小白。管仲事公子糾。及小白立爲桓公。公子糾死。管仲囚焉。縲紲、獄中黑索也。韓信弊於逃亡。漢書。韓信。淮陰人也。家貧無行。不得推擇爲吏。而又不能治生爲商賈。常從人寄食。其母死。無以葬。迺行營高燥地。令傍可置萬家者。及項梁度淮。乃杖劍從之。居戲下無所知名。梁沒。則又屬項羽爲郎中。信數策干項羽。羽弗用。漢王入蜀。信亡楚歸漢。未得知名。爲連敖。坐法當斬。其儕十三人皆已斬。至信。信

乃仰視。適見滕公曰。上不欲就天下乎。而斬壯士。滕公奇其言。壯其貌。釋弗斬。與語大說之。言於漢王。王以爲治粟都尉。上未奇之也。數與蕭何語。何奇之。至南鄭。諸將道亡者數十人。信度何等已數言上不我用。即亡。何聞信亡。不及以聞。追之。人有言上曰。丞相何亡。上怒。如失左右手。居一二日。何來謁。上且怒且喜。罵何曰。若何亡也。何曰。臣非敢亡。追亡者耳。上曰。所追者誰也。曰。韓信。上復罵曰。諸將亡者已數十。公無所追。追信詐也。何曰。諸將易得。如信國士無雙。王必欲長王漢中。無所事信。必欲爭天下。非信無可與計事者。顧王策安決。王曰。吾亦欲東耳。安能鬱鬱久居此乎。何曰。王計必東。能用信。信即留。不能用。信終亡耳。王曰。吾爲公以爲將。何曰。雖爲將。信不留。王曰。以爲大將。何曰。幸甚。於是王欲召信拜之。何曰。王素嫚無禮。今拜大將。如召小兒。此乃信所以去也。王必欲拜之。擇日齋戒。設壇。具禮乃可。王許之。諸將皆喜。人人各自以爲得大將。至拜乃信也。一軍皆驚。信已拜。上坐。王曰。丞相數言將軍。將軍何以教寡人計策。信謝。因問王曰。今東鄉爭權天下。豈非項王邪。上曰。然。大王自料勇悍仁彊孰與項王。漢王默然良久曰。弗如也。信再拜賀曰。唯信亦以爲大王弗如也。然臣嘗事項王。請言項王爲人。項王怒。咡嗟。千人皆廢。然不能任屬賢將。此特匹夫之勇也。項王見人恭謹。言語姁姁。（姁。許于反。和也。）人有疾病。涕泣分食飲。至使人有功當封爵。刻印刓。忍不能予。此所謂婦人之仁也。項王雖霸天下而臣諸侯。不居關中而都彭城。又背義帝約而以親愛王諸侯。不平。諸侯之見項王逐義帝江南。亦皆歸逐其主。自王善地。項王所過。亡不殘滅。多怨百姓。百姓不附。特劫于威。彊服耳。名雖爲霸。實失天下心。故曰其彊易弱。今大王誠能反其道。任天下武勇。何不誅。以天下城邑予功臣。何不服。以義兵從思東歸之士。何不散。且秦王爲秦將。將秦子弟數歲而所殺不可勝計。又斬其衆降諸侯。至新安。項王詐坑秦降卒二十餘萬人。唯獨章邯欣翳脫。秦父兄怨此三人。痛于骨髓。今楚以威王此三人。秦民莫愛也。大王之入武關。秋毫亡所犯。除秦苛法。與民約三章耳。秦民亡不欲得大王王秦者。於諸侯之約。大王當王關中。民戶知之。王失職之蜀。民亡不恨者。今王舉而東。三秦可傳檄而定也。於是漢王大喜。自以得信晚。遂聽信計。後平趙燕齊并項羽。遂封信爲齊王。再封楚王。管仲、韓信、汙辱者也。○按漢書怒鳥作意烏。何不謀。作何不誅。斬其衆。作欺其衆。邯字上無章字。與民約下有法字。

商湯不以鼎俎爲羞。案史記。阿衡欲干湯而無由。乃爲有莘氏媵臣。負鼎俎以滋味說湯。致于王道。

姬文不以屠釣爲恥。國策云。太公當紂之時。隱

于朝歌屠牛沽酒居七年無有識者人人謂之狂夫隨復釣于渭水文王見而師之終能獻規景亳光啓殷朝此指伊尹也成湯既沒太甲嗣位伊尹乃作伊訓肆命徂后咸有一德以戒之大甲不明伊尹放諸桐三年克終允德伊尹以冕服奉嗣王復歸于亳執旌牧野會昌周室此指太公也文王崩武王卽位九年欲修文王業尊太公師尚父東伐以觀諸侯集否師渡孟津諸侯不期而會者八百國十一年正月甲子誓於牧野作牧誓王左杖黃鉞右秉白旄以麾恭行天罰一戎衣而天下大定皆太公之功也牧野商郊名齊成一匡之業實資仲父之謀仕政于齊連五家之兵設輕重魚鹽之利以贍貧窮祿賢能齊人大說所以齊桓公九合諸侯一匡天下皆管仲之謀也隨尊爲仲父漢以六合爲家是賴淮陰之策韓信既滅項羽封爲楚王降封淮陰侯漢之滅楚以定天下不出韓信壇上一論耳故云賴其策故舟航之絕海也必假檝楫之功劉子曰故信行之於人譬濟之須舟也信之於行猶舟之待檝也將涉大川非舟何以濟之欲泛方舟非檝何以行之今人雖欲爲善而不知立行猶無舟而濟川也雖欲立行而不知立信猶無檝而行舟也故舟航必藉檝楫也假藉也航大船鴻鵠之凌雲也必因羽翮之用管仲霸形篇桓公在位管仲隰朋見立有間有一鴻飛過桓公歎曰仲父今彼鴻有時而南有時而北四方無遠所欲至而至焉惟有羽翼之故是能通其意於天下乎帝王之爲國也必藉匡輔之資四子講德論曰千金之裘非一狐之腋大廈之材非一邱之木太平之功非一人之略言帝王欲用建邦國期廣大寡人之有仲父猶飛鴻之有羽翼也綿遠無疆者亦必須藉託賢才輔翼資助不然奇居孤處雖欲有爲亦無如之何也故當藉託匡輔之資矣故求之斯勞任之斯逸聖主得賢臣頌云君人者勤於求賢而逸於得人人臣亦然卽此義也蜀先主三屈茅廬而謁孔明斯卽勞也一用孔明而王蜀中斯卽逸也照車十二史記梁惠王與齊威王田於郊惠王問曰王亦有寶乎威王曰無之惠王曰若寡人國小尙有徑寸之珠照車前後各十二乘者十枚奈何以萬乘之國而無寶乎威王曰寡人之爲寶者與王異吾臣有檀

子者。使守南城。則楚人不敢爲寇。東取泗上十二諸侯皆來朝。吾臣有胎子者。使守高唐。則趙人不敢東漁。吾臣有黔夫者。使守徐州。則燕人祭北門。趙人祭西門。徙而從之者七千餘家。吾臣有種首者。使備盜賊。則道不拾遺。將以照千里。豈特十二乘哉。梁惠王慙。不懌而去。

黃金累千。語林曰。黃金累千。不如一賢士。豈如多士之隆。一賢之重。詩曰。濟濟多士。文王以寧。呂氏春秋曰。得地千里。不如得一賢也。以此言之。雖得地千里之廣。不如得一賢之重。況其累千之金。十二之珠乎。此蓋爲士之居世。賢之立身。懷奇蘊異。張本。此乃求賢之貴也。韓詩外傳曰。聖人求賢者以自輔。尚書曰。所寶惟賢。有國者既不以寶爲寶。故以求賢爲貴也。

帝範卷二

審官第四

尙書皐陶曰都在知人在安民禹曰吁咸若時惟帝其難之知人則哲能官人安民則惠黎民懷之能哲而惠何憂乎驩兜何遷乎有苗何畏乎巧言令色孔壬穎達曰皐陶述此修身親人之道以告禹在於知人善惡擇而信任之在於能安下民爲政以安定之也禹驚而答曰吁人君如是能知人能安民惟帝堯猶其難之況餘人乎知人善惡則爲大智能用官得其人矣能安下民則爲惠政衆民皆歸之矣此不易之理也若帝堯能智而惠則當朝無姦佞何憂懼於驩兜之佞而放之何須遠遷徙於有苗之君何畏懼於彼巧言令色爲甚佞之人故古之明王用人必先六徵以嘗之然後任之任人之際國之安危民之休戚繫焉故不可不審也審者謂核其實也若核而得實信使守約廉使分財官無曠職職無虛位務成而事濟矣惟人君不可不愼審其官也左傳曰舉不失職官不易方亦審官之義也

夫設官分職所以闡化宣風周禮曰惟王建國辨方正位體國經野設官分職以爲民極乃立天官冢宰使帥其屬而掌邦治以佐王均邦國設官分職謂置三公六卿各有所職而百事舉也既各有所職而百事舉矣所以得闡揚德化宣布風敎以齊庶物故明主之任人如巧匠之制木任用也直者以爲轅轅輈也方言楚衞之間轅謂之輈言挺直之木可以爲轅曲者以爲輪輪謂車輞也迴

旋也。言宛曲之木可以爲輪也。長者以爲棟梁。屋脊曰棟。負棟者曰梁、長者言其大材也。故用之于棟梁。短者以爲栱角。爾雅云栱、杙也。大者謂之栱、杙、榛也。一曰屋角斜枋。一曰桷也。短者言其小材也。故用之于栱角。○按爾雅杙、大者謂之栱。注所引多衍文。無曲直長短。各有所施。管子曰。工之制木也。大者以爲舟航柱梁。小者以爲楫楔。修者以爲棟榱。短者以爲侏儒。無小大修短。皆得其所宜。此之謂也。明主之任人。亦由是也。言明哲之君。擢用人材。亦如巧匠制木也。智者取其謀。愚者取其力。勇者取其威。怯者取其慎。無智愚勇怯。兼而用之。軍勢有曰。使智使愚。使貪。使勇使怯。是也。故良匠無棄材。明主無棄士。良匠能盡其木之性而用。是無棄遺之材。明主能盡其人之行而用。是無棄遺之士。斯二者惟良匠明主及之。不以一惡忘其善。左傳曰。善不可棄。惡不可長。凡人未有不偶入於惡者。但惡有小大。改與弗改也。至於流毒於物。長而不悛。斯惡之大者也。未離于惡。則不知惡以爲惡。未入於善。則不知善以爲善。人苟有累善。是卽知善以爲善矣。此可引而歸之全善也。儻因而有一惡。亦偶然耳。遽可以今日之一惡。忘其前日之累善哉。此爲記惡忘善也。且掩其惡以揚其善。而誘人入於善。尙懼不肯歸之。況張其惡而匿其善乎。是則爲棄之矣。勿以小瑕掩其功。前漢陳湯傳曰。論大功者不錄小過。舉大美者不疵細瑕。瑕者、玉之玷也。言人有微過。如玉有小瑕。不可因其瑕而棄其玉。見其過而忘其功。劉子所謂見朱橘一子蠹。因剪樹而棄之。覩縑錦一寸點。乃全疋而燔之。無乃不可乎。割政分機。盡其所有。蓋謂設官分職。當各隨其材之長短小大。所有而用之。不可求其備也。然則函牛之鼎。不可處以烹雞。三禮鼎器圖曰。鼎有牛羊豕三鼎。古制也。牛鼎受一斛。天子飾以黃金。諸侯飾以白金。口徑底徑及深俱一尺五寸三足如牛。每足上以牛角飾之。羊鼎受五斗。大夫以銅爲之。無飾。口徑底徑俱一尺。深尺一寸。豕鼎受三斗。口徑底徑皆八寸。深九寸。士以鐵爲之。無飾。後漢邊讓傳曰。函牛之鼎以烹雞。多汁則淡而不可食。少汁則熬而不可熟。又莊子曰。函牛之鼎。沸蟻不得措一足焉。又呂氏春秋曰。白圭對魏王曰。市丘之鼎以烹雞。多泊之則淡不可食。

少洎之則焦而不可熟也。○鹵、容也。洎、汁也。此言大不可小用。捕鼠之狸。不可使以搏獸。言非其敵也。吳起謂魏文侯曰。云云。不擇其人而用之。是如伏雞之搏狸。乳狗之犯虎。雖有鬬心。隨之死矣。狸搏獸。大犯虎。何異哉。言小不可大用。一鈞之器。不能容以江漢之流。劉子曰。一鈞之器。不可容於泉流。三十斤爲鈞。江水出岷。廣雅曰。江、貢也。風俗通曰。出珍物可貢獻也。釋名曰。江、共也。小水流入其中。所公共也。禹貢有中江北江三江九江。今人謂川之大者皆曰江。漢天河詩云。維天有漢。又水名。今人呼陽邏之水爲漢江。言輕不可重用也。百石之車。不可滿以斗筲之粟。劉子曰。萬鍾之鼎。不滿以盂水。百、數名。什十爲百。石、量名。因鈞名石。重百二十斤。又十斗爲石。車者、舍也。車、尺遮反。古史考曰。黃帝作車。引重致遠。少昊時加牛。禹時奚仲加馬。車又音居。車、居也。周禮注。坐乘曰車。又安車。凡婦人車皆坐乘。又周禮。王后安車。禮記。致仕乘安車。斗十升爲斗。筲、竹器也。可容斗二升。語曰。斗筲之人。何足算也。粟、禾子也。穀粟也。粟、六種之首也。言重不可輕用也。何則。大非小之量。輕非重之宜。此承上文。言大小輕重當隨其器而用之。不可彊其所不能也。今人、智有短長。能有巨細。充倉子曰。政術至要。力於審士。士有才行比於一鄉。委之鄉。才行比於一縣。委之縣。才行比於一州。委之州。才行比於一國。委之國政。而後迺能無伏士矣。言要量材授職也。或蘊藉、聚也。又蓄也。百而尚小。或統、總也。又紀也。一而爲多。有輕才者。不可委以重任。王命論曰。棨棬之材。不荷棟梁之任。又黃石公有曰。腐木不可以爲柱。庸人不可以爲主。言智小不可以謀大也。○棨音節。棬、之劣反。皆小材也。有小力者。不可賴以成職。後漢仲長統損益篇曰。小智居大位。庶績不咸熙。東萊先生有曰。舉千鈞之鼎者。非烏獲則不可。游萬仞之淵者。非津人則不可。又韓非子曰。小知不可使謀事。小忠不可使主法。此言德狹不可以處廣也。成字疑是大字。委任責成。不勞而化。此謂人君委任既得其人。可以深居高拱。惟責成而已。故曰不勞而治化也。此設官之當也。若大小輕重各適其用。可謂設官之允當也。斯二者治亂之源。一治一亂。在乎得人失人。故云斯二者治亂之本原。

故書曰惟治亂在庶官此之謂也立國制人資股肱以合德四子講德論曰蓋君爲元首臣爲股肱明其一體相待而成書曰股肱惟人良臣惟聖夫手足具乃成人忠良備乃成聖書曰同力度德同德度義力鈞則有德者勝合德則秉義者彊宣風道聲俗俟明賢而寄心宣播也道導也言宣播仁風教導美俗須待明哲賢能之人託以衷赤則可列宿騰天助陰光之夕照列宿星宿也陰光月也言衆星雖小朣朧布于天亦可以助月未明之光也百川決地添溟渤之深源百川百川之水也溟渤海也言百川之水決流于地雖微亦可資添大海李斯有曰河海不擇細流故能就其深海月之深朗猶假物而爲大以海之深月之明猶藉羣物以成光大耳物謂列宿百川也君人御下統極理時人君在上臨下統總三極循理四時獨運方寸之心以括九區之內不資衆力何以成功尹文子曰天下萬事不可備能擇其備能於一人則賢聖其猶病諸設一人能備天下之事能左右前後之宜遠近遲速之間必有不兼者焉苟有不兼于治闕矣全治而無闕者大小多少各當其分言人君運營方寸之小包括九區之大若不設官分職以獨力何得成其功業又漢書有曰廊廟之材非一木之枝帝王之功非一士之略必須明職審賢擇材分祿書曰惟后非賢不乂惟賢非后不食又孔子曰與其食浮于人寧若人浮于食祿勝己則近貪己勝祿則近廉故必須明辨職位大小得其人則風行化洽用人當則必仁風流行教化浹洽矣失其用則虧教傷人用之不當則必虧壞風教滅傷人倫審實賢俊可否選擇材能短長分頒其爵祿也故云則哲惟難良可愼也此卽審官篇目下引皐陶謨書語之事也曰都在知人在安民禹曰吁咸若時惟帝其難之知人則哲謂人君設官分職以治天下其要在於知人知人之難堯舜猶病諸矧乎他者可不愼歟故太宗重戒之切如此

納諫第五

尙書曰朝夕納諫以輔台德又傅說謂高宗曰惟木從繩則直后從諫則聖后聖臣不命其承疇敢不祗若王之休命言木以繩直君以諫聖明君能受諫則臣不待其命承意而諫之也既王能如此則諫敢不敬順王之美命而諫者乎是以堯舜衢室之問總章之訪以來天下之諫以通天下之情故至聖至明以配天也至如桀紂拒諫飾非直至於焚放而不自覺者誠可悲哉疇誰也祗敬也休美也

夫王者高居深視虧聽阻明書曰視遠惟明聽德惟聰人君深處獨陽之地九重之宮與民懸隔所聽不及遠所視不得徧復有五色以障乎目五音以塞乎耳雖欲視而弗明雖欲聽而弗聰矣此謂虧聽阻明虧損也阻障也

恐有過而不聞懼有闕而莫補所以設鞀樹木鬻子曰禹之治天下也縣五聲以聽曰語寡人獄訟者揮鞀世紀曰帝嚳命垂作鞀鞞釋名曰鞀道也周禮注曰鞀如鼓而小持其柄搖之旁耳還自擊鞀與鼗同樹木謂謗木也管子云堯置謗木以求下民之諫

思獻替之謀後漢胡廣傳曰臣以獻可替否爲忠

傾耳虛心佇忠正之說傾側也言側耳而聽虛心而受無一物之私蔽企望其告以正直之言也

言之而是雖在僕隸芻蕘猶不可棄也毛詩曰先民有言詢于芻蕘又六韜有曰謀及負薪功乃可述夫智者千慮必有一失愚者千慮必有一得以採言評事豈獨專于有位者哉至於賤役之人言果中理合道亦不可違僕隸芻蕘至賤役者刈草曰芻採薪曰蕘

言之而非雖在王侯卿相未必可容左傳莊十年齊伐魯魯莊公將戰有魯人曹劌請見其鄉人曰肉食者謀之又何問焉劌曰肉食者鄙未能遠謀乃入見云云終成大功而還言肉食者在位之人也且曹劌以匹夫之賤一時一言而立長勺莫大之功可貴賤論乎于斯時也以食肉者竟何爲哉位高而祿厚食肉衣錦無良謀奇策亦贅疣耳焉足容受哉容受也

其義可觀不責其辯果合大義

豈在言之巧。拙耳空辯不足信。其理可用。不責其文。果依正理。豈在文之華。質耳虛文不足用。至若折檻懷疏。標之以作戒。漢朱雲字游。魯人也。徙平陵。少時通輕俠。借客報仇。長八尺餘。容貌甚壯。以勇力聞。年四十。迺變節從博士白子友受易。又事前將軍蕭望之。受論語。皆能傳其業。好倜儻大節。當世以是高之。元帝時。五鹿充宗貴幸。爲梁丘易自宣帝時。善梁氏說。元帝好之。欲考其異同。令充宗與諸易家論。充宗乘貴辯口。諸儒莫能抗。皆稱疾不敢會。有薦雲者。召入。擢齊登堂。抗首而請。音動左右。既論難。連拄五鹿君。故諸儒爲之語曰。五鹿嶽嶽。朱雲折其角。繇是爲博士。遷杜陵令。又爲槐里令。累上書論議大臣。至成帝時。丞相故安昌侯張禹。以帝師位特進。甚尊重。雲上書求見。公卿在前。雲曰。今朝廷大臣。上不能匡主。下亡以益民。皆尸位素餐。孔子謂鄙夫不可與事君。苟患失之。亡所不至者也。臣願賜尚方斬馬劍。斷佞臣一人頭。以厲其餘。上問誰也。對曰。安昌侯張禹。上大怒曰。小臣居下訕上。廷辱師傅。罪死不赦。御史將雲出。雲攀殿檻折。雲呼曰。臣得下從龍逢比干於地下。足矣。未知聖朝何如耳。御史遂將雲去。於是左將軍辛慶忌。免冠解印綬。叩頭殿下曰。此臣素著狂直於世。使其言是。不可誅。其言非。固當容之。臣敢以死爭。慶忌叩頭流血。上意解。然後得已。及後當治殿檻。上曰。勿易。因而輯之。以旌直臣。○按懷疏疏字疑誤。引裾却坐。顯之以自非。三國志。魏文帝欲徙冀州士家十萬戶實河南。時連蝗民饑。羣司以爲不可。而帝意甚盛。辛毗與朝臣俱求見。帝知其欲諫。作色以見之。皆莫敢言。毗曰。陛下欲徙士家。其計安出。帝曰。卿謂我徙之非耶。毗曰。誠以爲非也。帝曰。吾不與卿共議也。毗曰。陛下不以臣不肖。置之左右。厠謀議之官。安得不與謀議耶。臣所言非私。乃社稷之慮也。安得怒臣。帝不答。起入內。毗隨而引衣裾。帝遂奮衣不還。良久乃出。曰。佐治。卿持我何太急耶。毗曰。今徙既失民心。又無以食也。帝遂徙其半。毗字佐治。潁川陽翟人。明帝時爲大將軍軍師。使持節節度司馬仲達六軍。以敵諸葛亮。還爲衛尉。薨謚肅侯。故云。忠者瀝其心。智者盡其策。梅福言災異書曰。天下之士。雲合歸漢。知者竭其策。愚者盡其慮。此其義也。瀝猶竭也。盡卽終也。言人君能容折檻引裾之諫。可使忠直者得竭瀝其心。智謀者得盡終其策也。臣無隔情於上。君能徧照於下。文中子曰。改過不恡。无咎者善補過也。古之明王。詎能無過。從諫而已矣。故忠臣之事君也。盡忠補過。君失於

上則臣補於下臣諫於下則君從於上此王道之所以不缺也夫君臣之道惟恐其不通若君能受諫則明四目達四聰安有間隔哉既無所間隔則至公大明立矣夫至公無私親大明無私照故能普燭天下也徧者普也

昏主則不然說者**拒之以威**告之以道德者乃自尊大反抗之以威**勸者窮之以罪**勉之以禮義者乃自矜飾反致之以罪**大臣惜祿而莫諫**文中子曰有美不揚天下何觀君子之於君贊其美而匡其失也所以進善不暇天下有不安哉以尸位保祿者誦此可無媿乎故記曰爲人臣下者有諫而無訕有亡而無疾頌而無讕諫而無驕意則張而相之廢則掃而更之謂之社稷役此臣之道也又曰近而不諫是爲尸位也豈容惜祿不諫哉**小臣畏誅而不言**記曰事君遠而諫之僭也夫祿微職卑上有當職大臣身離人君甚遠又於職分之外不可越僭而言也儻召而言之又何僭哉今既不召矣復言之者又加之以罪宜其不言也**恣暴虐之心**恣放也暴殘也虐陵也**極荒淫之志**極窮也荒蕩也淫亂也**其爲壅塞無由自知**自以壅蔽障閉蓽其目鞮其耳豪然而無所知**以爲德超三皇材過五帝**史記秦始皇初幷天下自以爲德兼三皇功過五帝案三皇五帝本紀以伏羲女媧神農爲三皇黃帝顓頊帝嚳帝堯帝舜爲五帝孔安國皇甫謐及孫氏注以伏羲神農黃帝爲三皇以少昊高陽高辛唐虞爲五帝又一說天皇地皇人皇爲三皇衆說不一故並存之○按注孫氏注下當加世本二字**至於身亡國滅豈不悲哉此拒諫之惡也**此結上文而言昏亂之君不能納諫或有諫者必拒之以威窮之以罪所以大臣惜祿小臣畏誅上下相視以直言爲諱故荒淫暴虐縱其所爲不知自失以爲德超三皇材過五帝以至身亡國滅可不大爲悲痛哉此戒之深者也

去讒第六

讒、譖也。荀子曰：傷良曰讒。小雅青蠅詩云：營營青蠅，止于樊。豈弟君子，無信讒言。孔疏云：營營、往來也。彼營營往來青蠅之蟲，汙白使黑，汙黑使白，乃變亂白黑，不可近之。當遠去之于外，止于藩籬之上，無令在宮室之內也。此周之大夫，厭幽王聽信讒佞，作此詩以刺之也。以青蠅喻讒佞之人，變亂善惡，如青蠅變亂黑白也。不可親之當棄於荒野之外，無令在朝廷之上。讒人爲害如此，故云樂易之君子，無信讒言也。昔魯欲使樂正子爲政，孟子聞之喜而不寐。公孫丑曰：樂正子彊乎？曰：否。有知慮乎？曰：否。多聞識乎？曰：否。然則奚爲喜而不寐？曰：其爲人也好善。好善足乎？曰：好善優於天下，而況魯國乎？夫苟好善，則四海之內，皆將輕千里而來告之以善。夫苟不好善，則人將曰：訑訑予既已知之矣。訑訑之聲音顏色，拒人於千里之外。士止於千里之外，則讒諂面諛之人至矣。與讒諂面諛之人居，國欲治，可得乎？以此觀之，善讒進退，治亂可見矣。

夫讒佞之徒，國之蟊賊也。損義傷良之謂讒。巧諂捷給之謂佞。蟊、食苗根蟲。賊、食禾節蟲。言朝廷有讒佞之人，如禾苗有蟊賊耳。謂蠹敗禍亂之甚也。爭榮華於日夕，惟貪榮顯華靡。無心于邦國。競勢利於市朝。易曰：日中爲市，凡物貨相貿易買賣皆曰市。朝、朝廷。朝也，人君昕旦視政，貴早也。言此諂佞之人，奔競財利于市，慕權勢於朝，無匡輔之心耳。以其諂諛之姿，荀子曰：以不善先人者謂之諂。以不善和人者謂之諛。惡忠賢之在己上。言諂佞阿諛之徒，不求其己，反憎惡忠良賢能之人，處于我之上。○按注其字疑誤。姦邪之志，恐富貴之不我先。姦、詐也。左傳曰：在外爲姦，在內爲宄。楊子曰：不姦姦而詐詐，邪者不正也。豐於財曰富。貴、高也。言彼讒佞之人，以私詐不正之心，惟懼富貴不先於我耳。朋黨相持，無深而不入。同門曰朋。黨、輩也。荀子曰：惛星之黨見。言朋類黨輩相執持，極其所嗜欲，雖至深之所，亦無不入耳。比周相習，無高而不升。後漢黃瓊傳曰：夫讒諛所舉，無高而不可升。相抑無深而不可淪。可不察歟。言阿比周密，交相因習，窮其所好樂，雖至高之地，亦無不進也。○比、毗至反。阿也。周、密也。習、效也。令色巧言，以親

於上。孔子曰。巧言令色。鮮矣仁。言巧好其言語。令善其顏色。以求親愛於在上之人也。先意承旨。以悅於君。韓非子曰。人主未命而唯唯。未使而諾諾。先意承旨。觀貌察色。以先主心者也。言姦佞之賊臣也。迎其人主之趣意。順其志旨。以求媚悅。朝有千臣。昭公去國而不悟。左傳昭二十五年。初季公鳥娶妻於齊鮑文子。生申公鳥。死。季公亥與公思展與公鳥之臣申夜姑相其室。及季姒與襲人檀通而懼。乃使其妾拸己。以示秦遄之妻曰。公若欲使余。余不可。而拸余。又訴于公甫曰。展與夜姑將要余。秦姬以告公。公之與公甫告平子。平子拘展于卞。執夜姑將殺之。公若泣而哀之曰。殺是。是殺余也。將爲之請。平子使豎勿內。日中不得請。有司逆命。公之使速殺之。故公若怨平子。季郈之雞鬬。季氏介其雞。郈氏爲之金距。平子怒。益宮於郈氏。且讓之。故郈昭伯亦怨平子。臧昭伯之從弟會爲讒於臧氏。而逃於季氏。臧氏執旃。平子怒。拘臧氏老。將禘於襄公。萬者二人。其衆萬于季氏。臧孫曰。此之謂不能庸先君之廟。大夫遂怨平子。公若獻弓於公爲。且與之出。射於外。而謀去季氏。公爲告公果公賁。使侍人僚柤告公。公宸將以戈擊之。乃走。公曰。執之。亦無命也。懼而不出。數月不見。公不怒。又使言。公執戈以懼之。乃走。又使言。公曰。非小人之所及也。公果自言。公以告臧孫。臧孫以難告郈孫。郈孫以可勸告子家懿伯。懿伯曰。讒人以君徼幸。事若不克。君受其名。不可爲也。舍民數世以求克。事不可必也。且政在焉。其難圖也。公退之。辭曰。臣與聞命矣。言若洩。臣不獲死。乃館於公。叔孫昭子如闕。公居於長府。九月戊戌。伐季氏。殺公之於門。遂入之。平子登臺而請曰。君不察臣之罪。使有司討臣以干戈。臣請待於沂上以察罪。弗許。請囚于費。弗許。請以五乘亡。弗許。子家子曰。君其許之。政自之出。久矣。隱民多取食焉。爲之徒者衆矣。日入慝作。弗可知也。衆怒不可蓄也。蓄而不治。將蘊蘊蓄。民將生心。同求將合。君必悔之。弗聽。郈孫曰。必殺之。公使郈孫逆孟懿子。叔孫氏之司馬鬷戾言於其衆曰。若之何。莫對。又曰。我、家臣也。不敢知國。凡有季氏與無。於我孰利。皆曰。無季氏是無叔孫氏也。鬷戾曰。然則救諸。帥徒以往。陷西北隅以入。公徒釋甲執冰而踞。遂逐之。孟氏使登西北隅以望季氏。見叔孫氏之旌。以告。孟氏執郈昭伯殺之于南門之西。遂伐公徒。子家子曰。諸臣僞劫君者。而負罪以出。君止。意如之事君也。不敢不改。公曰。余不忍也。與臧孫如墓謀。遂行。己亥。公孫于齊。次于陽州。弓無九石。甯一甯一二字。當作宣王。終身而不知。尹文子曰。世有因名以得實。亦有因名以失實。宣王好射。

說人之謂已能用彊也。其實所用不過三石。以示左右。左右皆引試之。中闕而止。皆曰不下九石。非大王孰能用是。宣王悅之。然則宣王用不過三石而終身自以爲九石三石、實也。九石、名也。宣王悅其名而喪其實也。今經云寧一者、蓋宣王二字傳之訛耳。以疎間親。宋有伊戾之禍。左傳初宋芮司徒生女子。赤而毛。棄諸堤下。共姬之妾取以入名之曰棄。長而美。平公入夕。共姬與之食。公見棄也而視之。尤。姬納諸御。嬖生佐。惡而婉。太子痤美而狠。合左師。長而惡之。宋寺人牆伊戾爲太子師。無寵。秋。楚客聘于晉。過宋。太子知之。請野享之。公使往。伊戾請從之。公曰。夫不惡女乎。對曰。小人之事君子也。惡之不敢遠。好之不敢近。敬以待命。敢有二心乎。縱有。共其外。莫共其內。臣請往也。遣之至則猷用牲。加書徵之。而鬷告公曰。大子將爲亂。既與楚客盟矣。公曰。爲我子乂何求。對曰。欲速。公使視之。則信有焉。問諸夫人與左師。則皆曰。固聞之。公囚太子。太子曰。唯佐能免我。召而使請。曰。日中不來。吾知死矣。左師聞之。聒而與之語。過期乃縊而死。佐爲太子。公徐聞其無罪也。乃烹伊戾。間、去聲。間爲居其間也。以邪敗正。楚有郤宛之誅。左傳郤宛直而和。國人說之。鄢將師爲右領。與費無極比而惡之。令尹子常賂而信讒。無極譖郤宛焉。謂子常曰。子惡欲飲子酒。又謂子惡。令尹欲飲酒於子氏。子惡曰。我賤人也。不足以辱令尹。令尹將必來辱。爲惠已甚。吾無以酬之。若何。無極曰。令尹好甲兵。子出之。吾擇焉。取五甲五兵、以賓諸門。令尹至。必觀之。而後以酬之。及饗。曰。帷諸門左。無極謂令尹曰。吾幾禍子。子惡將爲子不利。甲在門矣。子必無往。且此役也。吳可以得志。子惡取賂焉而還。又誤羣帥。使退其師。曰。乘亂不祥。吳乘我喪。我乘其亂。不亦可乎。令尹使視郤氏。則有甲焉。不往。召鄢將師而告之。將師退。遂令攻郤氏。且燔之。子惡聞之。遂自殺也。國人弗燔。令曰。不燔郤氏。與之同罪。或取一編菅焉。或取一秉秆焉。國人投之。遂弗燔也。令尹炮之。盡滅郤氏之族。黨。殺陽令終與其弟完及佗。與晉陳及其子弟。晉陳之族。呼於國曰。鄢氏費氏。自以爲王。專禍楚國。弱寡王室。蒙王與令尹以自利也。令尹盡信之矣。國將如何。令尹病之。後殺費無極。與鄢將師。盡滅其族。說于國也。斯乃暗主庸君之所迷惑。黃石公曰。迷而不返者惑。言暗弱不明之主。庸愚無察之君。荒迷惑亂。拒賢聽讒。致此耳。忠臣孝子之可泣冤。忠臣謂郤宛也。孝子謂宋太子痤也。言宛之忠。痤之孝。終被誣詐屠戮。甚可爲哀泣冤枉矣。故蕙蘭欲茂。秋風敗之。

文子曰日月欲明浮雲蔽之蓼蘭欲茂秋風敗之蓼聚也謂聚生之芳蘭將欲茂盛之時竟被秋天淒然之風敗落之矣以此喻讒害良也王者欲明讒人蔽之素書曰有過不知者蔽君王方欲明察竟被諂佞之小人蔽障之耳此謂庸暗之主非英明之君也此姦佞之危也言此乃姦邪諂佞之危險也斯二者危國之本二者指以疎間親父殺其子以邪敗正君族其臣故云斯二者是傾覆國家之本耳砥躬礪行莫尚於忠言尚書高宗謂傅說若金用汝作礪礪磨石也所以磨利子其器以喻人君欲磨利躬行者無有加其忠直之言耳敗德敗正莫蹤於讒佞敗壞大德正理者無過於姦讒敗德敗正是對砥躬礪行也不當作兩敗字書曰反道敗德恐其傳寫之訛然上敗字當作反字今人顏貌同於目際猶不自瞻東萊先生有曰察秋毫之末者不能自見其睫際際猶睫也睫目際毫至近目而自不見也況是非在於無形奚能自覩謂以顯然形體見於外者猶不能鑒識何況是非在於冥然無形質之間乎何則飾其容者皆解窺於明鏡修其德者不知訪於哲人詎目庸愚何迷之甚太公陰謀曰以鏡自照者見形容以人自照者見吉凶韓非子曰古之人目短於自見故以鏡觀面智短於自知故以道正己故鏡無見疵之罪道無明過之怨目失鏡則無以正鬚眉身失道則無以知迷惑既解窺形於明鏡不知問道於哲人是愚惑之甚也良由逆耳之辭難受順心之說易從後漢左雄傳曰臣聞人君莫不好忠正而惡讒諛然而歷世之患莫不以忠正得罪讒諛寵倖者蓋聽忠難從諛易也正直之辭逆其耳而不順依阿之說隨其心而即行彼難受者藥石之苦喉也漢書子房謂高祖曰良藥苦口利於病忠言逆耳利於行此之謂也此易從者鴆毒之甘口也徐惠曰珍玩伎巧乃喪國之斧斤珠玉錦繡實迷心之鴆毒鴆毒鳥也以羽入酒飲之即死左傳曰宴安鴆毒謂讒諂依阿之言雖聽之順耳如口食其甘物豈知中有鴆毒之禍乎明王納諫病就苦而能消暗主從諛命因甘而

致殞。李固貽書黃瓊曰。興國之君。樂聞其過。荒亂之主。樂聞其譽。聞其過者。過日消而福臻。聞其譽者。譽日損而禍至。小雅詩曰。盜言孔甘。亂是用餤。此之謂也。孔甚也。甘美也。餤進也。此詩刺幽王也。謂小人其言甚美。幽王聽信之。禍亂用是進益也。餤音淡。殞喪也。可不誡哉。可不誡哉。太宗於此。爲憂爲懼。至深至切。故更三禁約之也。言爲人君者。見如此詔佞禍亂之慘酷。豈可不懼之哉。誡懼也。又約束也。

帝範卷三

誡盈第七

易豐卦彖辭曰。日中則昃。月盈則食。此聖人當豐盛之時。憂懼之辭也。蓋日中者昃所倚。月盈者食所伏。必然之理。人君居至高至極之位。乃豐盛之象。固當憂懼守中。不至過極。則可。不然。必有傾危之機發矣。所以晉武帝不知憂懼。則有身後之亂。唐元宗不知憂懼。則有末年之變。知憂其惟堯舜之敎戒。禹湯之罪己。文王之無逸乎。事事物物，纔到盈處。無有不變者。非聖君賢人。孰能持盈哉。或問揚子持滿曰捥欹。捥者抑也。猶抑損之也。言持滿者當自損抑以正其欹。不然。則覆矣。欹謂欹器也。昔孔子入魯桓公廟。見有欹器焉。曰宥坐之器也。虛則欹。中則正。滿則覆。使弟子著水以驗之。信然。孔子喟然嘆曰。吁。惡有滿而不覆者哉。子路曰。敢問持滿有道乎。孔子曰。聰明聖知。守之以愚。功被天下。守之以讓。勇力撫世。守之以怯。富有四海。守之以謙。此所謂挹而損之之道也。故太宗達此理而告誡之耳。盈、滿也。欲抑滿得中實難。但滿而不溢。斯可矣。挹、於革反。

夫君者儉以養性。左傳曰。儉、德之共也。孟子曰。存其心。養其性，儉、約也。天理在人曰性。聖人云。天命之謂性。董仲舒曰。性者生之質也。養、涵也。儉欲知足。可以養性矣。苟不儉欲而知足。是傷於性也。老子曰。禍莫大於不知足。故人君當以儉德涵養其性。不至於奢侈。靜以修身。文子曰。無爲者、守靜也。守靜能爲天下正。靜、無爲也。修、正也。人君宜靜而無爲。以修正其身耳。儉則人不勞。靜則下不擾。書曰。用靜吉。用作凶。既儉欲而不貪。則不勞也。既靜志而無爲。

則不擾也。以秦皇漢武於無事之時而欲窮兵黷武。殘民敝衆。亂擾天下。是不儉欲。不靜志也。人勞則怨起。下擾則政乖。孟子曰。以佚道使人。雖勞不怨。謂既不能儉以養性。靜以修身。則生奢侈之心矣。奢侈之心既生。則耗用不節。耗用不節。必重斂於民。故人勞下擾而怨起政乖也。人主好奇技淫聲。秦誓曰。作奇技淫巧以悅婦人。論語曰。鄭聲淫。非雅樂也。鷙鳥猛獸。廣雅曰。鷙鳥也。取其能服執衆鳥。鷙鳥者、鷹鸇鵰鶚之屬。猛獸者、貔虎熊羆之類。○鷙音至。遊幸無度。毛詩序曰。遊蕩無度。孟子曰。一遊一豫。爲諸侯度。故盤遊行幸不可無度則也。田獵不時。禮、王制篇。天子諸侯無事則歲三田。一爲乾豆。二爲賓客。三爲先君之庖。無事而不田。曰不敬。田不以禮。曰暴天物。又曰。獺祭魚。然後虞人入澤梁。豺祭獸。然後田獵。鳩化爲鷹。然後設罻羅。草木零落。然後入山林。昆蟲未蟄。不以火田。不麛不卵。不殺胎。不殀夭。不覆巢。斯謂田獵不可廢。亦不可過。唯不可廢。故無事則必田。無事而不田。是不知事神接人之道。斯爲不敬也。唯不可過。故其田獵必以時。田獵不以時。是謂禽荒而殘暴天物。妨奪民時也。如此則徭役煩。徭役煩則人力竭。人力竭則農桑廢焉。韓非子曰。徭役少則民安。徭役多則民苦。前漢食貨志曰。徭役橫作。政令不信。上下相詐。公田不治。徭役、工作征戍也。若遊幸田獵。無度不時。則徭役頻煩。人力疲竭。而農桑荒廢矣。人主好高臺深池。秦誓曰。唯宮室臺榭陂池侈服。雕琢刻鏤。荀子曰。雕琢刻鏤。黼黻文章。以塞其目。又非有先生論曰。陰奉雕琢刻鏤之好。以納其心。務快耳目之欲。治木治玉石之類也。珠玉珍玩。西京賦。攗珍寶之玩好。又晉安帝紀曰。桓元尤愛珍寶。常玩弄珠玉。不離於手。夫古之明君聖主。抵璧於山。沉珠於海。惟道德是貴。何嘗以珠玉爲珍玩哉。黼黻絺綌。書益稷篇曰。予欲觀古人之象。日月星辰。山龍華蟲。作會。宗彝藻火。粉米。黼黻。絺繡。注黼如斧形。刃白而身黑。黻謂兩弓字相背。青黑線繡絺、展幾反。謂刺以爲繡也。又葛之精者曰絺。然則綌當作繡字。不然。綌是葛之麤者。非奢侈之物。人主何好焉。如此則賦斂重。賦斂重則人才遺。人才遺則饑寒之患生焉。禹貢曰。厥賦唯上上錯。注。賦謂土地所生。以供天子。此爲賦稅也。周禮。太宰八則五曰賦貢。注。賦口率出泉也。貢功也。九職之

功所稅也。此爲賦貢也。漢書刑法志曰。畿方千里。有稅有賦。稅以足食。賦以足兵。是也。斂聚也。書曰。不役耳目。百度惟貞。玩人喪德。玩物喪志。志以道寧。言以道接。不作無益害有益。功乃成。不貴異物賤用物。民乃足。犬馬非其土性不畜。珍禽奇獸不育於國。不寶遠物。則遠人格。所寶惟賢。則邇人安。此亦戒後之人君。不可以聲色亂百度。不可玩人玩物以喪德志。不可以遊觀徒費時日。不可以爲無益害有益。不可以無用妨有用。惟當遠利親賢。以安遠近。若如此。則荒虐暴陵。疲民力。失人才。患生何疑。患既生於下。其在上者得安乎。隋之煬帝其是哉。爲人君者可不三省焉。亂世之君。極其驕奢。鄧析子曰。畏儉則福生。驕奢則禍起。又聲隅子曰。居顯不以爲驕。驕奢可乎。恣其嗜欲。恣。肆也。嗜。好也。欲。貪也。土木衣綈繡。綈者。丹黃色帛。繡謂刺繡五色成文。宦者傳論曰。狗馬飾雕文。土木被綈繡。又東方朔曰。土木衣綺繡。狗馬被纖罽。伎倖傳云。董賢起大第闕下。土木之功。窮極伎巧。柱檻衣以綵錦。土牆木屋也。言皆被綈繡之文綵。綈音提。而人裋褐不全。裋褐。僕豎之衣也。戰國策。墨子謂楚王曰。棄其錦繡之衣而竊人之裋褐。言土木復衣其綵繡。而人裋褐却不得完全。此即以無用而妨有用也。犬馬厭芻豢。而人糟糠不足。孟子曰。庖有肥肉。廐有肥馬。民有饑色。野有餓莩。此率獸而食人也。此之謂乎。又戰國策。管燕得罪。齊王謂其左右曰。子孰與我赴諸侯乎。左右嘿然莫對。管燕連然流涕曰。悲夫。士何其易得而難用也。田需對曰。士三食不得饜。而君鵝鶩有餘食。下宮糅羅紈。曳綺穀。而士不得以爲衣緣。此即以無益而害有益也。○豢音患。養也。以穀食犬豕曰豢。故人神怨憤。明則有人怨恨。幽則有神憤怒。亢倉子曰。人怨者。非不接人也。神怒者。非不事神也。巧佞甚人愈怨。淫祀甚神益怒。謂非其道也。如此。佚樂未終。傾危已至。孝經疏曰。貴不與驕期而驕自至。富不與侈期而侈自來。驕侈以行己之情。不得達於上。上下乖戾。離隔矣。所以速亡。此言富貴生驕侈。驕侈恣嗜欲。若不知戒。則佚樂未終而傾危已至。此必然之理也。易曰。安不忘危。存不忘亡。若能如此。可無患矣。佚與逸同。○樂音洛。此驕奢之忌也。此乃不能預誡其盈。以貪慕其驕侈。至於亂危。可不畏哉。忌。畏也。少儀有曰。國家靡敝。則車不雕幾。甲不組縢。食器不刻鏤。君子不履絲

履馬不常秣今既不循此道而極其驕奢者傾之必矣此太宗所以深戒之也

崇儉第八

夫儉者去奢從約之謂豐國富民之本也考諸今古創業垂統之君莫不以儉約而興敗國喪身之主莫不以奢侈而亡其興亡成敗載諸簡册昭昭然可爲鑒矣故太宗以儉居戒盈之先豈無意哉雖然儉固近於吝矣儉不中禮是爲吝也雖有周公才美驕吝猶不足觀況其他乎此所以妤嫮刺其好奢蜂蠆刺不中禮也然則其何以行之哉曰論語不云乎菲飲食而致孝乎鬼神惡衣服而致美乎黻冕卑宮室而盡力乎溝洫此是明王之盛德至聖之格言依而行之吾無間然矣

夫聖世之君存乎節儉史記曰治國之道富民爲始富民之要在於節儉又詩之葛覃謂后妃之本躬儉節用化天下以婦道后妃猶能以節儉化天下而況其聖世之君乎節者不傷財不害民之謂也富貴廣大守之以約孔子曰以約失之者鮮矣夫富有四海貴爲天子此乃富貴廣大之極矣若不守之以約未有不失之者也文子曰富貴廣大守之以狹亦從約義睿智聰明守之以愚中庸曰唯天下至聖爲能聰明睿智足以有臨也以是知古之聖王冕而前旒所以蔽明黈纊充耳所以塞聰明所不見聰所不聞非自壅遏也防閑其淫泆讒語好色奇玩以亂其耳目也老子曰君子盛德容貌若愚亦此意也又文子曰聰明廣智守之以愚不以身尊而驕人魏太子擊謂田子方曰貧賤者驕人乎富貴者驕人乎子方曰貧賤者驕人耳富貴者安敢驕人人主驕人而亡其國吾未見以國待亡者也貧賤者若不得意納履而去安往而不得貧賤者驕人富貴者安敢驕人○按說苑貧賤作貧窮安往而不得下有貧窮乎三字不以德厚而矜物樂辭曰勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也矜伐也老子曰盛德若不足古昔聖賢進德修業以務滋崇豈敢矜物乎茅茨不剪采椽不斲墨子曰堯舜禹行茅茨不剪采椽不斲師

古曰屋蓋曰茅茨以覆屋也采亦作採柞木也舟車不飾白氏六帖曰門閭舟車不飾儉也衣服無文東方朔曰衣組無文論語曰惡衣服禮曰節醜其衣服皆言不用文繡也土堦不崇墨子曰堯舜堂高三尺土堦三等故不高也堦陛也大羹不和禮器曰有以素爲貴者大圭不琢大羹不和疏云大羹肉汁也不和無鹽梅也上古初變腥但煮肉而飲其汁未知調和後人祭必重古故但盛肉汁謂之大羹不和已上六事皆言上古明王崇儉也如此非憎榮而惡味乃處薄而行儉言聖人如此質素非是憎嫌榮華鄙惡甘美也乃欲居以淡薄施以節儉以身爲天下先然後其教不嚴而治不令而行也故風淳俗樸說文曰上以化下曰風下以習上曰俗淳厚也樸質也比屋可封史記曰堯舜之民比屋可封此云聖世之君躬行節儉以化民下觀而化相習崇儉故家給人足禮義生矣然後尊賢也卑之序得骨肉之恩親爭訟之原息如此則家稷契而人皐陶故辟止刑措比屋可封也比屋者周禮地官曰五家爲比有九比之數小司徒掌之六卿大夫於正月之吉受教法於司徒退而頒之於其鄉吏使各以教其所治以考其德行察其道藝三年則大比考其德行道藝而興其賢者能者鄉老及鄉大夫帥其吏興其衆寡以禮禮賓之厥明鄉老及鄉大夫羣吏獻賢能之書於王王再拜受之登於天府內史貳之此謂使民興賢出使長之使民興能入使治之比聯比而居也比毗至反斯二者榮辱之端二者謂奢儉也奢儉由人安危在己奢侈則危節儉則安猶聲響形影未嘗相遠也行其儉其身必安行其奢其身必危故云由人在己五關近閉則嘉命遠盈劉子曰將收情慾先斂五關五關者情慾之路嗜好之府也目愛綵色命曰伐性之斤耳樂淫聲命曰攻心之鼓口貪滋味命曰腐腸之藥鼻悅芬馨命曰燻喉之烟身安輦騶命曰名蹶之機此五者所以養生亦所以傷生言當收斂而閉之庶得壽命嘉言遠而不損耳千慾內攻則凶源外發劉子曰身之有慾猶樹之有蝎樹抱蝎則還自鑿身抱慾則反自害故蝎盛則木折慾熾則身亡故云凶源蝎食木蟲猶蠹也是以丹桂抱蠹終摧榮耀之芳拾遺記曰岱輿一名浮折北有玉梁千丈駕元流之上峯傍有丹桂唐藝文類聚曰桂蠹不知所淹留兮又漢書南越尉佗貢桂蠹一器蠹食木之蟲也

○按玲遺記無一名浮折四字注誤朱火含煙遂鬱淩雲之焰蔡邕釋誨曰懼煙炎之毀熠何光芒之敢揚哉煙炎火之微細者言常懼微細以致毀滅杜預注左傳曰吳楚之間謂火滅爲熠音子廉反炎音焰言桂雖小終損榮芳火煙雖微必滯光焰鬱幽也滯也又鬱遏鬱悒鬱結鬱鬱皆言不得伸之意也以是知驕出於志不節則志傾慾生於心不遏則身喪言志之出驕猶桂之抱蠹心之生慾猶火之含煙若不防微杜漸節遏其驕慾必至於志傾身喪也故桀夏王號諡法曰賊人多殺曰桀紂殷王號諡法曰殘義損善曰紂肆情而禍結言桀紂之君縱肆情意焚炙忠良刳剔孕婦斮朝涉之脛剖賢人之心積酒成池屯肉爲林置炮烙之刑行長夜之飲作奇技淫巧以悅婦人殘賊暴虐湯武興矣故曰禍結也堯唐帝號諡法曰翼善傳聖曰堯舜虞帝號諡法曰仁聖盛明曰舜約己而福延謂堯舜恭己無爲儉約是務是以太平之福延長也可不務乎桀紂所以亡謂不能節遏驕慾也堯舜所以興謂其躬行儉約也一戒一法可不務爲儉約乎

賞罰第九

酬功曰賞懲罪曰罰周禮曰刑賞以馭其威賞罰國之大柄也左傳曰善爲國者賞不僭而刑不濫賞僭則懼及淫人刑濫則懼及善人又漢書曰賞及無功無以勸善罰及無罪無以懲惡惟賞與罰不可不當賞一人而天下悅者賞之罰一人而天下懼者罰之賞罰又當必信也有功者雖讎亦必賞有罪者雖親亦必罰故孔子曰治國制民不隱其親此之謂也惟知此則大道之行天下爲公矣惟天下之至公其聖王能之○按注末句疑有錯誤

夫天之育物猶君之御衆晉禮樂志曰或以爲五精之帝佐天育物者也以上天化育萬物如人君撫御庶衆天以寒暑爲德寒以成之暑以長之寒暑天之德行也君以仁愛爲

心。仁以生之愛以養之故人君當以仁愛爲心也。故記曰。聖人南面而聽天下。所以先者五。民不與焉。一曰治親。二曰報功。三曰舉賢。四曰使能。五曰存愛。故曰君以仁愛爲心也。寒暑既調。則時無疾疫。疾、災也。疫、民皆病也。寒暑調謂六氣和也。六氣和、則時無疾疫。左傳曰。天有六氣。淫則生六疾。六氣曰陰陽風雨晦明也。分爲四時。序爲五節。過則爲菑。陰淫寒疾。陽淫熱疾。風淫末疾。雨淫腹疾。晦淫惑疾。明淫心疾也。風雨不節。則歲有饑寒。論衡曰。儒者論大平應瑞。風不鳴條。雨不破塊。五日一風。十日一雨。又春秋說題辭曰。一歲三十六雨。天地之氣宣。十日小雨。十五日大雨。言其均勻也。又樂記曰。風雨不節則饑。謂風雨勻則五穀登稔。風雨不勻則五穀不登稔。不節、不勻也。故歲有饑寒。仁愛下施。則人不凋弊。蓋謂人君體天之道。以仁愛下施。故寒暑調。風雨節。而民無疾疫饑寒之厄。故不至於凋弊也。已上言至治之時。民不犯法。雖有賞罰。無所施矣。教令失度。則政有乖違。孔叢子曰。賞罰是非。相與曲謬。雖十黃帝。不能治也。言若教令失度。政必乖違。而刑罰不中。民無所措手足。故蹈於不法者多矣。如此。若非賞罰。不能制矣。防其害源。開其利本。防其害源者。使民不犯其法。開其利本者。使民各務其業。此爲教民之道也。或有不遵其教者。則有賞罰存焉。顯罰以威之。明賞以化之。公孫弘曰。罰當罪則姦邪止。賞當功則臣下勸。威服也。化、勸也。威立則惡者懼。化行則善者勸。後漢荀悅申鑑云。賞以勸善。罰以懲惡。人主不妄賞。非愛其財也。賞妄行、則善不勸矣。不妄罰。非矜其人也。罰妄行、則惡不懲矣。賞不勸。謂之止善。罰不懲。謂之縱惡。在上者能不止下爲善。不縱下爲惡。則國法立矣。刑不濫而威立矣。賞不僭而化行矣。既不僭不濫。則爲惡者知所懼。而爲善者知所勸矣。適己而妨於道。不加祿焉。漢祖之於丁公。是適己者不惟不加於祿。又且罰之。不如是。不忠之臣。無以懲矣。逆己而便於國。不施刑焉。漢祖之於雍齒。是逆己者不惟不施於刑。又且賞之。不如是。賞者不德上功之所致也。功當故不以爲德。罰者不怨上罪之所當也。文子曰。誅者不怨君罪之其沙上偶語者。皆叛矣。故賞者不德君。功之所致也。文子曰。賞者不德上。功之

所當也。罪當、故不以爲怨。○按以上注中引文子語。皆今文子所無。故書曰。無偏無黨。王道蕩蕩。此賞罰之權也。此引尚書洪範之辭以證之也。偏謂偏於己。黨謂黨於人。蕩蕩。廣大貌。言賞罰得中。不因喜怒。故無偏黨之私。則王道蕩蕩然。如天地之廣大無極也。故云此爲賞罰之權也。權、秤錘。量輕重不失其平也。

帝範卷四

務農第十

專力於事曰務。闢土殖穀曰農。天生聖人爲天下主。以務農立國。以足食爲政。凡一毫便於農者。必極力行之也。詩觀諸詩。而知周人重農之意矣。詩曰。曾孫來止。以見君之尊嚴。出入田畝而不爲屈也。又曰。嘗其旨否。以見田畯之官。相忘豆觴而不爲恥也。夫櫛風沐雨。莫勞乎農。沾體塗足。莫賤乎農。周之君臣。從事於稷穰之間。交孚於閭里之所。則當時爲農者。安得不相勸勉哉。然周人之意不止此也。天子所命者農。命官所先者農。朝廷所加惠者農。官府所分理者農。下至州鄉閭巷。婦人女子。賤隸小夫。歌詠讚頌。亦無一不在農。噫。盛矣夫。自後世民不里居。農非前世之農。勸相之方。視爲末務。去而爲游手。棄而爲末作。散而爲諸侯之食客。聚而爲山澤之盜賊。漢復古意。多方勸率。免其租以優之。設其科以貴之。民未知種麥。則勸之種麥。民未知養苗。則教之養苗。春事欲作。則鑄耕種之器。田務正殷。則不行發卒令。至其法之最良者。則自天子而下。無不以農爲務。故國彊永而民富康也。嗚呼。有國家者詎可不務農哉。不務則惰。惰則廢。廢則曠。曠而民至遊矣。記曰。國無曠土。則食無遊民。至於土曠民遊。天下何所倚賴。周禮命遂大夫以正歲簡稼器。修稼政。命里宰以歲時合耦于鋤。以治稼穡。趨其耕耨。行其秩序。命遂師巡其稼穡而移用其民以救其時事也。太宗之務農。實得其本矣。

夫食爲人天。左傳曰。民以食爲天。農爲政本。農爲國政之本原。倉廩實則知禮節。衣食足則志廉恥。管子曰。倉廩實而知禮節。衣食足而知榮辱。即此之謂也。故躬

耕東郊。禮制統曰。是故天子親耕於南郊。以共齊盛。王后蠶於北郊。以共純服。諸侯耕於東郊。亦以共齊盛。夫人蠶於北郊。以共冕服。天子諸侯非莫耕也。王后夫人非莫蠶也。身致其誠信。誠信之謂盡。盡之謂敬。敬盡然後可以事神明。此祭之道也。注南爲盛陽之地。故天子耕於南郊。冕用朱紘。東爲小陽之地。故諸侯耕於東郊。冕用青紘。千寶周禮注曰。古之王者。貴爲天子。富有四海。而必私置籍田。蓋其義有三焉。一曰以奉宗廟。親致其孝也。二曰以順於百姓。在勤勤則不匱也。三曰聞之子孫。躬知稼穡之艱難無違也。今詳之禮。既云天子耕南郊。諸侯耕東郊。此爲萬世不易之制也。太宗何獨以爲東郊乎。稽之唐史禮樂志。貞觀三年。太宗將親耕。孔穎達議曰。禮。天子籍田南郊。諸侯東郊。晉武帝猶東南。今帝社乃東壇。未合於古。太宗曰。書稱平秩東作。而青幽黨耜。順春氣也。吾方位少陽。田宜於東郊。乃耕於東郊。蓋高祖崩於貞觀九年。太宗東耕於貞觀三年。此時高祖尚存。故云吾方位少陽也。

敬授人時。書曰。乃命羲和。欽若昊天。歷象日月星辰。敬授人時。以孔氏傳云。重黎之後羲和氏。世掌天地四時之官。故堯命之使敬天時以授人也。又書曰。寅賓出日。平秩東作。孔氏傳曰。寅、敬也。賓、導也。平、均也。秩、序也。歲起於東而始就耕。謂之東作。東方之官。敬導出日。平均次序東作之事。以務農也。

國無九歲之儲。不足備水旱。記曰。國無九年之蓄。曰不足。無六年之蓄。曰急。無三年之蓄。曰國非其國也。謂奪其農務故也。儲、貯積也。

家無一年之服。不足御寒暑。鼂錯謂文帝曰。人情一日不再食則饑。終歲不製衣則寒。謂妨其蠶績故也。御、扞也。凡衣服被於體曰御。

然而莫不帶犢佩牛。漢書。龔遂字少卿。山陽南平陽人也。以明經爲官。至昌邑郎中令。爲人忠厚剛毅。有大節。宣帝即位。久之。渤海左右郡歲饑。盜賊並起。二千石不能擒制。上選能治者。丞相御史舉遂可用。上以爲渤海太守。時遂年七十餘。召見。形貌短小。宣帝望見。不副所聞。心內輕焉。謂遂曰。渤海廢亂。朕甚憂之。君欲何以息其盜賊。以稱朕意。遂對曰。海瀕遐遠。不霑聖化。其民困於饑寒而吏不恤。故使陛下赤子盜弄陛下之兵於潢池中耳。今欲使臣勝之邪。將安之也。上聞遂對甚說。答曰。選用賢良。固欲安之也。遂曰。臣聞治亂民猶治亂繩。不可急也。唯緩之。然後可治。臣願丞相御史。且無拘臣以文法。得一切便宜從事。上許焉。加賜黃金。贈遣乘傳。至渤海界。郡聞太守至。發兵以迎。遂皆遣還。移書勑縣。悉罷逐捕盜賊吏。諸持鉏鉤田器者。皆爲良民。吏無得問。持兵者迺盜賊。遂單車獨行

至府，郡中翕然。盜賊亦皆罷。渤海又多封略相隨。聞遂教令。即時解散。棄其兵弩而持鉏鉤。盜賊於是悉平。民安土樂業。遂開倉廩。假貸民。選用良吏。慰安牧養焉。遂見齊俗奢侈。好末技。不田作。乃躬率以儉約。勸民務農桑。令曰。種一樹楡。百本薤。五十本葱。一畦韭。家二母彘、五母雞。民有帶持刀劍者。使賣劍買牛。賣刀買犢。曰。何爲帶牛佩犢。春夏不得不趨田畝。秋冬課收斂。益蓄果實菱芡。勞來循行。郡中皆有蓄積。吏民皆富實。獄訟止息。數年。上遣使徵遂。上以遂年老。不任公卿。拜爲水衡都尉。典上林禁苑。官職親近。上甚重之。以官壽卒。

○按注引漢書移書勑縣。脫屬字。持兵者迺盜賊。脫爲字。棄堅就僞。求什一之利。廢農桑之基。堅、實也。僞、虛也。前漢楊惲傳曰。惲有餘祿。方羅賤販貴。逐什一之利。此賈豎之事。什一者、十之一也。此言亂世之民。棄實務虛。競錐刀之末利。所以廢其農桑之本基也。以一人耕而百人食。商子曰。百人農、一人居者王。十人農、一人居者彊。半農半居者危。夫農者寡而游食者衆。故其國貧危。今夫蛆螬蚼蠋春生秋死。一出而數年不食。今一人耕而百人食之。此其爲蛆螬蚼蠋亦大矣。雖有詩書鄉一束。家一員。猶無益治也。生之寡。用之者衆如此。其爲害也甚於秋螟。螟、蝗類。食苗心之蟲。說文曰。吏冥冥犯法即生螟。記曰。仲春行夏令。則螟蟲爲害。言秋螟者。秋乃將登成之時。有此蟲爲害大也。游食者多。甚於秋螟也。莫若禁絕浮華。勸課耕織。魏志劉馥曰。懲惡舉善而教不能。則勸。浮華交游。不禁自息矣。浮華者、前所謂求利廢農者也。若不禁絕。則游食末作者多矣。貫誼曰。一夫不耕。或受其饑。一女不織。或受其寒。故當勉勸計課。考其勤惰。使女修織紝。男務耕耘。雖有饑饉。必有豐年。使人還其本俗反其眞。東都賦曰。折工商之淫業。興農桑之盛務。遂令海內棄末而反本。背僞而歸眞。此之謂也。則競懷仁義之心。永絕貪殘之路。既已禁其浮僞。各還本眞。則仁義之心生矣。而貪殘之路永遠斷絕也。此務農之本也。如此。方可謂之務農之大本也。斯二者制俗之機。二者謂威惠也。此二者是制馭風俗之樞機。子育黎黔。惟資威惠。漢史曰。王者父事天、母事地。子育黔黎。黔黎者、黑也。謂人首皆黑也。言爲人君者。當視民如赤子。然民之所趨。有善有惡。故其治之者亦有威有惠焉。威以懼惡。惠以懷善。故威惠相資。不可有偏。故爲制俗之機也。○按注

史當作書。惠可懷也。恩惠可以懷善。則殊俗歸風。毛詩序曰。家殊俗。又漢書曰。殊方異俗。嚮風慕義。又曹植孔廟碑曰。殊俗解編髮而慕義。即此謂也。若披霜而照春日。晉荀勗省吏議曰。願之如陽春。此承上文而言。人君能惠澤流於下民。其下民之來。如披寒霜而以向春陽。赴之者其可禦哉。謂恩惠能使人親之也。威可懼也。威刑可以懼惡。則中華慴軋。慴、伏也。懼也。軋、車轅端曲本也。謂以威制彊惡。即如牛馬懼伏於軋也。○慴、之涉反。如履刃而戴雷霆。荀勗曰。畏之如雷霆。亦承上文言也。詩曰。兢兢業業。如霆如雷。孔氏疏曰。兢兢恐怖。業業憂危也。其危恐如有霆之鼓於天。如有雷之發於上。言其恐怖之至甚也。以履刃戴雷霆。舉首搖足。動有所畏。不敢爲非也。謂威刑能使人畏之也。必須威惠並馳。此重言威惠不可偏用。故云必須並馳。偏於威則猛。偏於惠則慢。孔子曰。政寬則民慢。慢則糾之以猛。猛則民殘。殘則施之以寬。寬以濟猛。猛以濟寬。政是以和。又前漢刑法志。刑罰威獄。以類天之震曜殺戮也。溫兵惠和。以效天之生殖長育也。固當並馳耳。剛柔兩用。詩曰。不競不絿。不剛不柔。敷政優優。百祿是遒。此之謂也。競、彊也。絿、急也。優、和也。遒、聚也。畫刑不犯。孔子曰。三皇設言而民不違。五帝畫象而世順機。古者上刑赭衣不純。時人尚德義。犯刑者但易之衣服。自爲大恥。畫猶設也。犯、干也。移木無欺。此指商君之事。案史記。商君、衞之庶孽公子也。姓公孫。名鞅。少好刑名之學。始事魏相公叔痤。爲中庶子。公叔痤嘗荐於魏惠王。不見用。遂西入秦。孝公既用鞅變法。恐天下議己。鞅曰。疑行無名。疑事無功。且夫有高人之行者。故見非於世。有獨知之慮者。必見傲於人。愚者闇於成事。知者見於未萌。民不可與慮始而可與樂成。論至德者不和於俗。成大功者不謀於衆。是以聖人苟可以彊國。不法其故。苟可以利民。不循其禮。孝公曰。善。鞅既變法令。恐民之不信己。乃立三丈之木於國都市南門。募民有能徙置北門者。予十金。民怪之。未敢徙。復曰。能徙者予五十金。有一人徙之。輒予五十金。以明不欺。卒下令。令行於民。期年。秦民之國都言初令之不便者以千數。於是太子犯法。衞鞅曰。法之不行。自上犯之。將法太子。太子君副也。不可施刑。刑其傅公子虔。黥其師公孫賈。明日。秦人皆趨令。行之十年。秦民大悅。道不拾遺。山無盜賊。家給人足。勇於公戰。怯於私鬬。鄉邑大治。後封之商於。十五邑。號爲商君。賞罰既明。則善惡斯別。此言威惠不偏。故賞罰明。賞罰既明。

則善善惡惡悉判矣。仁信普著。則遐邇宅心。著明也。遐、遠也。邇、近也。宅、定也。言仁愛誠信普博著明。則遠近之心皆定于一矣。勸穡務農。則饑寒之患塞。耕耘種藝。織紝紡績。勸之課之使男女各務其本。則饑寒之患自塞矣。遏奢禁麗。則豐厚之利興。遏、止也。刻鏤雕鏘、組文刺繡。遏之止之。使男女各棄其僞。則豐厚之利自興矣。且君之化下。以人君行教化於下。如風偃草。論語曰。君子之德風。小人之德草。草上之風必偃。言君子以仁信化下。如風偃草之易也。上不節心。則下多逸志。大學曰。一人貪戾。一國作亂。漢書有曰。宮中好高髻。城外高一尺。又荀子曰。上好貪利。則臣下百吏乘是而侵鄙。豐取刻與。以無度取於人。亦此之義也。逸、言其肆逸也。君不約己而禁人爲非。是猶惡火之燃。添薪望其止焰。忿池之濁。撓浪欲止其流。不可得也。孔子曰。君子有諸己而後求諸人。無諸己而後非諸人。是也。言君子當修身約己。以化天下。若不能修身約己。而欲禁民爲非者。正如燄惡火之然。復益柴薪而望遏止其焰。不燔忿怒池之濁。而復擾其浪。欲遏止其流。不渾。豈不愚哉。莫若先正其身。則人不言而化矣。孔子曰。其身正。不令而行。其身不正。雖令不從。人君能先正其身。以率下。故不言而信。不教而化矣。

閱武第十一

閱、簡也。武、兵事也。左傳曰。戢亂曰武。古者明王雖享隆平之時。亦未嘗不閱武。以備不虞。故周禮大司馬以中春教振旅。中夏教茇舍。中秋教治兵。中冬教大閱。大閱者。前期羣吏戒衆庶。修戰法也。謂修戰法既成。專使大司馬掌之。有眡賢害民者。則伐之。暴內陵外者。則壇之。野荒民散者。則削之。負固不服者。則侵之。賊殺其親者。則正之。放弒其君者。則殘之。犯令陵政者。則杜之。外內亂鳥獸行者。則滅之。故諸侯聽命。蠻夷賓服也。壇音善與墠同。廢曠之地也。

夫兵甲者。國之凶器也。通元眞經云。善治國者不變其故。不易其常。夫怨者、逆德也。兵者、凶器也。爭者、人之所亂也。陰謀逆德。好用凶器。治人之亂。逆之至也。謂授民以凶之器。納民於事之危。故號凶器。士地雖廣。好戰則人彫。邦國雖安。亟戰則人殆。漢書主父偃曰。國雖大。好戰必亡。天下雖安。忘戰必危。此之謂也。好、樂也。彫、殘也。亟、急也。殆、危也。彫非保全之術。殆非擬寇之方。劉子曰。彫非保全之術。殆非擬寇之方。其辭義大同。言窮兵黷武。人民凋喪。而欲保全。不其難乎。上下危殆。盜賊蜂起。而欲擬弭。亦莫得也。不可以全除。不可以常用。老子曰。師之所處。荊棘生焉。故不可全除也。故左傳曰。不備不虞。不足師也。故農隙講武。習威儀也。左傳曰。三年治兵。辨等列也。春蒐夏苗。秋獮冬狩。皆於農隙。以講事也。三年而治兵。入而振旅。歸而飲至。以數軍實。昭文章。明貴賤。辨等列。順少長。習威儀也。蒐苗獮狩。四時之獵名也。蓋古之兵賦出於農。故講武於農之四時間隙。以習上下之威儀也。至三年大訓治其兵事。辨其等第行列。坐作進退也。是以句踐軾蛙。卒成霸業。按吳越春秋。越王句踐將伐吳。自謂未能得士之死力。道見蝘蜓張腹而怒。將有戰爭之氣。即爲之軾。其士卒有問於王曰。君何爲敬蝘蜓而爲之軾。句踐曰。吾思士卒之怒久矣。而未有稱吾意者。今蝘蜓無知之物。見敵而有怒氣。故爲之軾。於是軍士聞之。莫不懷心樂死。人致其命。軾、尸子作式。劉子作揖。式猶敬也。式、車之橫木。句踐見蛙而俯憑車橫木以敬之。論語。凶服者式之。是已。徐偃棄武。遂以喪邦。劉向說苑曰。王孫厲謂楚文王曰。徐偃王好行仁義之道。漢東諸侯三十二國。盡服交。王若不伐。楚必事徐。王曰。若信有道。不可伐。對曰。大之伐小。强之伐弱。猶大魚之吞小魚也。若虎之食豚也。惡有其理。文王遂興師伐徐。踐之。徐偃王將死。曰。吾修於文德。而不明武備。好行仁義之道。而不知詐人之術。徐偃王將死。曰。古之王者。其有備乎。徐偃王、周穆王時諸侯也。又尸子曰。徐偃王有筋而無骨。故蝘蜓號偃。○按說苑術作心。又史記裴駰集解引尸子文。下有蝘蜓謂號偃。由此句注作故蝘蜓號偃誤。何則。越習其威。句踐習衍其兵威。徐忘其備。徐偃王忘失其武備。孔子曰。不教人戰。是謂棄之。上闕以字。引孔子之言以證之

也言不預教練其民卒驅之以赴敵是猶委棄之也又孫子兵法曰兵甲不堅器械不精練習不熟是以其卒與敵也與亦猶棄也故知弧矢之威以利天下易繫辭曰弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽弧弓也矢箭也世本曰黃帝臣揮作弓牟夷作矢此用兵之機也機要也言此乃調用兵旅之機要也

崇文第十二

崇尊也重也左傳曰經緯天地曰文夫天以文而化地以文而生人以文而會國以文而建王以文而治天下以文而安反是則不得其正矣蓋文者乃三才事物中和之氣也以孝悌忠信仁義禮智廣充之天理存焉非絺章繡句華浮藻麗之文而已如其崇重絺章繡句華浮藻麗之文是爲晉成帝梁武帝李後主矣

夫功成設樂春秋晉文公敗楚于城濮傳曰振旅愷以入于晉周禮大司樂曰王師大獻則令奏凱樂注云大獻捷于祖凱樂以軍之功成之樂故獻于祖也○樂音岳治定制禮天下既平非禮則不服記曰禮者可服天下也漢高祖得天下命叔孫通定朝儀之禮禮成自諸王侯以下莫不震恐肅敬於是高帝曰吾乃今日知爲皇帝之貴也又記曰王者功成作樂治定制禮禮樂之興以儒爲本儒柔也司馬相如傳注有道術曰儒孔子曰女爲君子儒無爲小人儒又通天地人三才曰儒夫禮與樂固從儒士之所興也惟君子儒可與禮樂矣何謂君子儒眞儒是已左傳曰用眞儒則無敵於天下豈唯興禮樂哉宏風導俗莫尚於文尚加也宏廣風化導引習俗無加於文術學曰君子欲化民成俗其必由學乎敷教訓人莫善於學善大也敷宣政教訓誨人民無大于學校學記曰雖有至道弗學不知其善因文而隆道假學以光身因由也假藉也由以

文術可興隆道德。藉以學習。可光顯身名。劉子曰。未有不因學以鑒道。不假學以光身者也。言不藉于學習。何以得光顯其身耳。不臨深谿。不知地之厚。不游文翰。不識智之源。荀子曰。君子博學而日三省乎己。則知明而行無過矣。故不登高山。不知天之高也。不臨深谿。不知地之厚也。不聞先王之遺言。不知學問之大也。即此義也。源謂本源也。然則質蘊吳竿。非筈羽不美。質、形也。蘊、積也。吳、國名。竿、竹也。言吳地有竹。形端直。堪作矢。然無藉筈翎。焉足成用。筈是著弦處。子華子曰。疾如箭之脫筈。又劉子曰。故吳竿質勁。非筈羽而不美。即此謂也。○筈音筈。○按筈無筈首。性懷辨慧。非積學不成。董仲舒曰。性者、生之質也。天之理也。懷、蘊也。辨、明也。慧、解也。言人雖蘊懷明辨慧解之靈性。無學終不能大成。劉子曰。人性譭慧。非積學而不成其義一耳。譭、呼元切。辨也。是以建明堂。禮含文嘉曰。明堂所以通神靈。感天地。正四時。出敎令。崇有德。章有道也。立辟雍。辟、明也。雍、和也。以明和爲名。化道天下之人。使之成士。又辟者、圓壁也。雍之以水。圓而象天。於陽德之施行。取流無極。使學者進德而不已。亦所以明和政敎之至也。又五經通義曰。天之立辟雍者何。所以行禮樂。宣德化。敎導天下之人。使爲士。天子養三老。事五更。與諸侯行禮之處也。博覽百家。謂諸子百家之書。精研六藝。精、至也。研、窮也。六藝謂禮樂射御書數。端拱而知天下。無爲而鑒古今。端拱、謂端嚴而拱斂其手。無爲、謂無所營治。天下自安矣。此用文之致也。飛英聲。騰茂實。光於不朽者。其唯學乎。封禪文云。俾萬世得激清流。揚微波。蜚英聲。騰茂實。前聖所以永保鴻名。而常爲稱首者也。蜚與飛同。揚也。騰、傳也。言能飛揚英美之聲名。騰傳茂實之德。光曜無盡者。惟學聖人之道耳。此文術也。此乃是文藝儒術之道也。斯二者遞爲國用。斯二者、文武之事也。遞、更也。猶言更相爲國家之切用。至若長氣亘地。成敗定乎鋒端。言兵妖之猶言更相爲國家之切用。至若長氣亘地。成敗定乎鋒端。言兵妖之長氣徧地也。○亘、浪滔天。興亡決乎一陣。滔、漫也。滔天猶言漫天也。亘、古鄧反。遍也。浪言天下鼎沸大亂。亘、大也。當此之際。則貴干戈。書曰。敭乃干。鍛乃戈。又曰。稱爾戈。比爾干。干、盾也。方言云。

自關而東或謂之廝或謂之干關西謂之戟干杈也戈平頭戟也而賤庠序禮記曰古之教者家有塾黨有庠術有序國有學又庠者有虞氏之學名養老之宮也大學爲上庠小學爲下庠庠言養也所以養賢德也序者夏后氏之學名大學爲東序小學爲西序序次也以次序先王之道而學之也及乎海嶽既晏波塵已清天下既定則海水不波兵塵不起故云清晏偃七德之餘威左傳曰武有七德一曰禁暴二曰安民六曰和衆七曰豐財偃者息也臥也天下既定示不用也敷九功之大化書曰九功惟敘九敘惟歌注云六府三事之功有次序皆可歌樂乃德政之致六府謂水火金木土穀三事謂正德利用厚生正德以率下利用以阜財厚生以養民也當此之際則輕甲冑在身曰甲在頭曰冑而重詩書詩謂雅頌之詩非尋章摘句之詩也書謂上古聖賢所遺之書非句抹縷寫之書也是知文武二途捨一不可非文不治非武不定故定之以武守之以文夫文德者帝王之利器威武者文德之輔助也文之所加者深武之所服者大故闕一不可與時優劣各有其宜時亂則尚武時平則尚文文武之任各要合其時事之宜武士儒人藝忠勇之士儒學賢德之人焉可廢也二者不可偏廢也此十二條者帝王之大綱也書曰若網在綱綱者綱之總也言上項十二事者是爲帝王大略之綱領安危興廢咸在茲焉咸總也言安平危亂興起廢墜總在於此古人有云非知之難惟行之不易行之可勉惟終實難此商書說命之辭也說拜稽首曰非知之艱行之惟艱言知之易行之難以勉勸高宗克終於善道也是以暴亂之君非獨明於惡路言暴虐荒亂之君不是獨知行惡之人也聖哲之主非獨見於善途言聖明哲智之主不是獨見行善之途也良由大道遠而難遵孟子曰夫道若大路然豈難知

哉。人病不求耳。子歸而求之。有餘師。以此思之。何遠之有。邏、循行也。邪徑近而易踐。老子曰。大道甚夷而人好邏。邏者小路也。故云易踐履也。小人倚從其易。不得力行其難。故禍敗及之。東萊先生曰。始遇其易即以易爲常。以易爲常。禍之門也。君子勞處其難。不能力居其易。故福慶流之。東萊先生曰。先遇其難。必以難爲常。以難爲常。福之階也。故知禍福無門。惟人所召。左傳閔子馬曰。禍福無門。惟人所召。又易曰。積善之家。必有餘慶。積不善之家。必有餘殃。此豈非人自召乎。欲悔非于既往。孔子曰。既往不咎。又國策有曰。見兔而顧犬。未爲晚也。亡羊而補牢。未爲遲也。以往非違之事。雖悔何及。是不可悔也。惟愼禍于將來。易之坤初六曰。履霜堅冰至。象曰。履霜堅冰。陰始凝也。馴致其道至堅冰也。此聖人防漸慮微。愼終于始之大戒也。故君子治未病。不治已病。治未亂。不治已亂也。將來未來也。當擇哲主爲師。毋以吾爲前鑒。蜀志先主語其子曰。勿以惡小而爲之。勿以善小而不爲。惟賢惟德。可以服人。汝父德薄。不可效也。是以太宗得此義。故以自貶抑而諭太子。汝當可選上古聖哲之主爲師範。勿用我之所行以爲鑒戒。○毋、音無。禁止之辭。取法于上。僅得爲中。取法于中。故爲其下。孔子曰。取法于天而則之。斯爲其上。顏孟取法于孔子而近之。纔得其中。後儒取于顏孟而遠之。則爲其下矣。既爲其下。何足法乎。爲儒者當此法孔子顏子孟子。爲君者當取法于堯舜文王。自非上德。不可效焉。非有高上大德之君。不足慕耳。吾在位以來。所制多矣。言我自登君位以來。從前至今。制作多矣。奇麗服翫。錦繡珠玉。不絕于前。此非防欲也。自貶其奢也。防、戒也。雕楹刻桷。春秋莊公二十三年秋。丹桓宮楹。二十四年春。刻桓宮桷。左傳曰。皆非禮也。御孫諫曰。臣聞之。儉德之共也。侈、惡之大也。先君有共德而君納諸大惡。無乃不可乎。楹、柱也。桷、椽也。字林曰。齊魯謂欐爲桷。高臺深池。每興其役。役謂工役。役煩其民也。此非儉志也。自貶其侈也。犬馬鷹鶻。無遠必致。此非節

心也。自貶其荒也。制節也。數有行幸。以亟勞人。此非屈己也。自貶其游田也。屈、曲也。又抑也。○數、所角切。言頻煩也。斯事者、吾之深過。此等之事、乃我平日之大過錯。勿以茲爲是而後法焉。毋以此等之事、以爲後之法度、從而效之耳。但我濟育蒼生。其益多。蒼生、謂萬物蒼蒼然之生。又庶衆小民也。濟、救也。育、養也。益、利也。言我除隋之荒亂、救濟育養利益人民甚衆。平定寰宇。其功大。言我平治定安天下。爲民除害。其功勞甚大。益多損少。人不怨。怨、咎也。功大過微。德未虧。虧、妨也。然猶之盡美之蹤。於焉多媿。盡善之道。顧此懷慚。魯論曰、子謂韶、盡美矣。又盡善也。謂武、盡美矣。未盡善也。言我雖平定寰宇、治育蒼生、有功于天下、亦有奇麗服玩、行幸盤游之好、不能盡善盡美。每回顧此等之事、甚慚愧于心也。況汝無纖毫之功。此謂高宗言、何況汝並無纖細毫末之功勳也。直緣基而履慶。徑因父祖基業而登履慶位。直、徑也。緣、因也。若崇善以廣德。則業泰身安。如能崇尚善道、以充廣其德、庶得基業康泰、身位平安。若肆情以從非。則業傾身喪。如放肆情欲、以嗜邪淫、必是基業傾危、身位喪敗。日成遲敗速者、國基也。失易得難者、天位也。可不惜哉。尙書伊尹申誥于太甲曰、嗚呼。惟天無親、克敬惟親。民罔常懷、懷于有仁。鬼神無常享、享于克誠。天位艱哉。德惟治、否德亂與治同道。罔不興、與亂同事。罔不亡。終始愼厥與。惟明明后。誠哉斯言。此伊尹當阿衡之任曰、天位艱哉一句、其激切之至也。于此太宗深得此理。惟憂惟懼。故發成遲敗速、失易得難之痛誡也。爲人君者、念哉。鑒哉。不可忽也。艱即難也。

帝王經世圖譜

附錄

（一）

唐仲友撰

本館據金華叢書
本排印初編各叢
書僅有此本

帝王經世圖譜序

自程朱倡爲性命之學。學者以其所託尊而爲說易襲也。於是空疏無據者流。望風而趍。攀附程朱門牆。獵語錄中一二語。遂自謂窺其堂奧。詡詡然號於衆曰。吾道學。吾道學。見其留心經世之務者。則反訾之爲麄淺。甚且以爲玩物喪志而力排之。烏虖。學不關帝王之大經大法。而猥曰明其心。見其性。吾不知六經何爲作也。六經者。帝王治世之書。其大、禮樂兵農。其細、名物度數。其精、陰陽消長。其迹、理亂得失。由堯、舜、禹、湯、文、武、周公、逮于孔子、孟子、昌黎韓子。所謂上而爲君其事行。下而爲臣其說長者。比物此志也。豈有空談性命。於世無補之學哉。夫使無補于世。而空談性命。豈惟得罪於堯、舜、禹、湯、文、武、周公、孔子而已。亦大背程、朱本意矣。吾郡唐先生與政、與朱子同時。其爲學獨與朱子異趣。留心經世之務。竊取古帝王大經大法、著在六經者。圖而譜之。勒爲是書。以爲後世帝王圭臬。可謂君子務其大者、遠者。異乎摭拾性命空談、迂疏無用之學矣。書之宏綱鉅旨。已備四庫全書提要中。而先生出處本末。則周氏必大原序言之尤詳。茲不贅云。同治十二年癸酉夏五月。永康後學胡鳳丹月樵甫序於鄂垣之退補齋。

帝王經世圖譜原序

漢司馬談父子、貫穿經傳。馳騁古今。謂當時六藝以千萬數。故有儒者博而寡要、勞而少功之言。唐韓愈文不絕吟。編不停披。然亦記事提其要。纂言鈎其深。矧去古逾遠。衆說日繁。才學未逮于前賢。宜其用力勞而見功微。此圖譜所繇作也。雖然。分門類事者、固多。其能搜旁遠紹。合異爲同、則鮮矣。金華唐仲友、字與政、于書無不觀。于理無不究。凡天文地志禮樂刑政陰陽度數兵農王霸皆本之經典。兼采傳註。類聚羣分。旁通午貫。使事時相參。形聲相配。或推消長之象。或列休咎之證。而于郊廟、學校、畿疆、井野。尤致詳焉。各爲總說附其後。始終條理。如指諸掌。每一篇成。門人金式輒繕寫藏弆。積百二十有二篇。又得與政猶子別本相與校讎。釐爲十卷。以類相從。會分教廬陵。將鏤版校官。而郡守趙侯善鏤助成之。屬予題辭。夫水之流東。惟海是歸。車之指南。其塗不迷。今是書折衷於聖人。示適治之路。故名曰帝王經世圖譜。非其他類書比也。昔漢儒專通一經。仍守師說。居家、用以修身。涖官、取以決事。況乎六經旨趣。百世軌範。皆聚於此。學者能因之廣記備言。精思博考。守以卓約。則他日見諸行事。豈不要而有功也歟。與政、名臣子。少登兩科。歷祕書省正字。著作佐郎。出知信、台、二州。擢江西提點刑獄。孝宗深奇其才。不幸、得年僅五十

三凡所蘊蓄百未究一予每與士大夫共惜之因序其書併告來者嘉泰元年七月庚戌前進士周必大書

御製題帝王經世圖譜

帝王經世之道。具在六經。法戒所垂。取則不遠。顧篇籍殽陳。披覽非一時可竟。唐仲友乃撮舉諸經要旨。列爲圖譜。旁採傳註。附以總說。分門別類。條理秩然。讀之而其辭易通。玩之而其義易見。允爲政治圭臬。若夫擇之精。語之詳。提要鉤深。用意不紛。而見功甚鉅。宜周必大題詞。比諸水之流東海。車之指南也。夫左圖右史。藉資觀省之道。是書合而爲一。包括靡遺。永樂大典中搜羅甚富。若此編之有資君道。蓋不屈指數也。洵宜侑諸座右。鑑以朝夕。庸詎賞其廣蒐博記已哉。序識大端。用述作詩之意。

后皇建極亮天工。法在六經幾部中。守此治兮違此亂。滇惟始亦要惟終。譜圖創見唐仲友。敍語詳言周子充。詎止存羊愛其禮。須知示鵠折乎衷。四千年（自堯至今四千一百餘歲。舉成數也。）裏廢興夥。百廿篇（是書百二十有一篇。釐爲十卷。）間隱括融。理世津梁心以慕。作君軌範聽當聰。行間總是珍希有。座側恆應置一通。寧曰纂言資博考。踐行益用勗吾躬。

帝王經世圖譜卷一

宋　唐仲友撰

圖書卦章經緯表裏圖
大衍揲蓍之圖
大易闔闢往來之圖

圖書卦章經緯表裏圖

河圖

二坤　七兌　六乾

九離　五戊己皇極藏十　一坎

四巽　三震　八艮

本數

參伍以變錯綜其數。縱、橫、四隅、數之、皆十五。以二卦合五數爲參伍。不變而參之者數不同。

洪範　初一。次二。次三。次四。次五。
次六。次七。次八。次九。

太一　戴九履一。左三右七。二四爲肩。六八爲足。五居中央。

井法。八家皆私百畝。公田居中。三三爲九。以一役八。

陳法。四頭八尾。中爲握奇。

月令。春八。（德木。）夏七。（德火。）秋九。（德金。）冬六。（德水。）中央五（德土。）四時中央合三十五。舉成有生。舉生取五方正位之數。有成合五十五。

參天兩地而倚數。天一。地二。天三。地四。天五。地六。合爲九。合爲六。

四象。八木。少陰。七火。少陽。九金。老陽。六水。老陰。

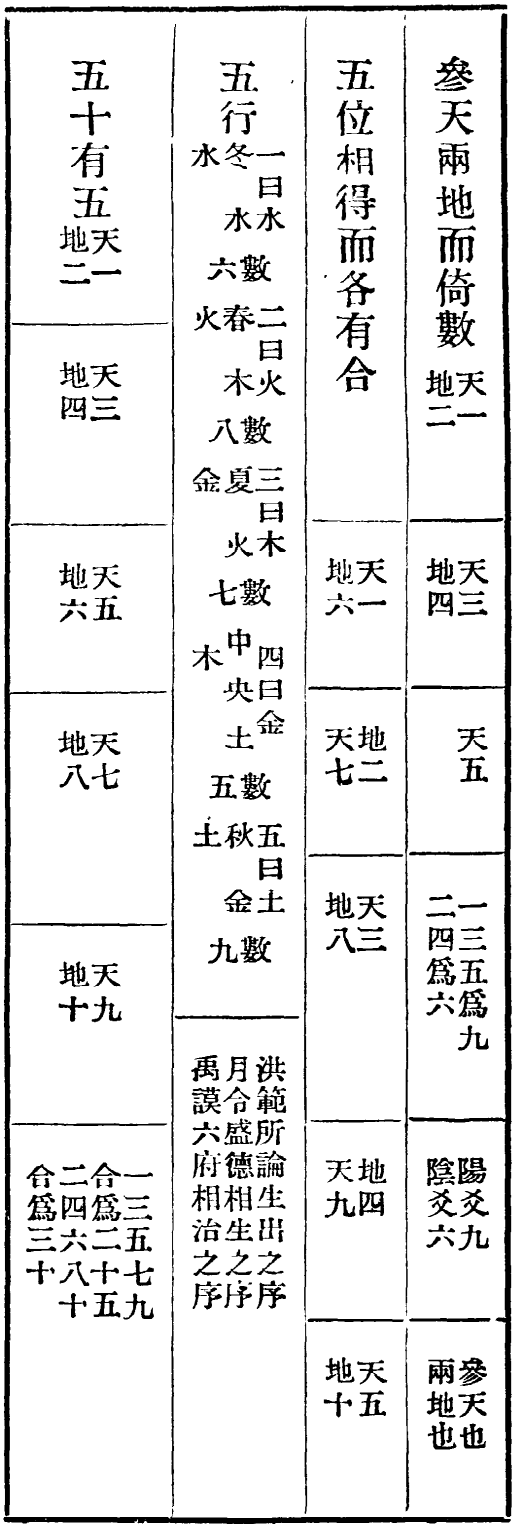
洛書本數

兌　四　九　天地九四成之金

震　五　十　天五生土地十成之　一　六　天一生水地六成之　坎

艮　三　八　天三生木地八成之

離　二　七　天地二生火之成



洪範。五行。五。五事。五。八政。八。五紀。五。皇極。一。三德。三。稽疑。七。庶徵。休。五。咎。五。福極。福。五。極。六。

大衍。數五十。用四十九。分二掛。一揲四。歸奇于扐。再扐。後掛。

大衍

二坤二與七爲朋　七兌　六乾

九離　四與九同道　五五五與五相守成十　一與六共宗　一坎

四巽　三震三與八成友　八艮

河圖顯其十爲五十

玄數取河圖

新圖

金　一六爲水　四

木　二七爲火　九

土　五五爲十

玄數取洛書

洛書隱其五亦爲五十

洪範。五行。五事。八政。五紀。皇極。稽疑。隱其數爲四十有三。德。稽疑。庶徵。五福。六極。九以卜筮言之爲五十。

易曰。河出圖。洛出書。聖人則之。書曰。天乃錫禹洪範九疇。彝倫攸敍。漢儒謂伏羲受河圖。則而畫之。八卦是也。禹錫洛書。法而陳之。洪範是也。凡九疇六十五字。皆洛書本文。劉歆以爲河圖洛書相爲經緯。八卦九章相爲表裏。經緯表裏之言則然。謂羲獨則河圖。禹獨法洛書。則偏矣。偏取圖書以分卦範。則所謂經緯表裏者。歆獨未盡知也。六十五字。爲洛書本文。事不經見。然圖書皆出作易之前。是說未可據信也。今以易範考之。則河圖洛書。易範兼取之矣。河圖之數四十五。四象也。四象奠方。八卦成列。而居中以貫之者五也。洛書之數五十五。五行也。以奇生者以耦成。以耦生者以奇成。而得位以合之者亦五也。參伍以變。錯綜其數者。易之取河圖也。五位相得而各有合。易之取洛書也。總其凡。則自一至九。其數四十五。範之取河圖也。總其目。則自行至極。其數四十有九。範之取洛書也。易之中爻。範之皇極。則貫象數而通之者。中而已。河圖象也。天五錯綜而地十之數。隱于錯綜之間。洛書數也。天五有合而地十之數。顯于有合之際。隱顯不同。而土之爲十五者。常自若也。然則大衍之數五十者。何也。會隱顯而通象數者也。圖顯其十。書隱其五。參天兩地。隱于術數之外。而顯于生文之中。聖人所以則圖書而妙象數也。圖顯其十。聖人顯之乎。書隱其五。聖人隱之乎。聖人而隱顯是數也。聖人鑿矣。五數之中

也。五行備矣。十、數之合。五之衍也。以五乘十。以十乘五。皆五十。而衍數立矣。聖人安能隱顯之。能知之、能用之而已。大衍通于範乎。五行隱而皇極虛。斯大衍之數明矣。五事而次皆曰用。初一曰五行。不言用。大衍之義著矣。月令。河圖之數也。故土藏十。主盛德言。故四象舉成以見生。土之盛德也。不以成數言者。十、非土之盛。而分寄于四象者也。聖人之則圖書也。以畫卦。以陳範。妙極天人之蘊。而其緒餘。則畫井田。制軍法。奉時令。咸出於此。然則聖人之觀象極數。意可知矣。況寓其神知於蓍卦吉凶。與民同患者。大衍之數也。其可以私意鑿哉。楊雄最知大衍數者。故玄數曰。三八爲木。四九爲金。二七爲火。一六爲水。五五爲土。玄圖曰。一與六共宗。二與七爲朋。三與八成友。四與九同道。五與五相守。不言五十爲土。五與十相守者。知藏五之爲大衍也。然則圖顯其十。書隱其五。豈聖人之鑿。吾之私言哉。

孔安國曰。河圖者、伏羲氏王天下。龍馬出河。遂則其文。以畫八卦。洛書者、禹治水時。神龜負文而列于背。有數至九。禹遂因而第之。以爲九類。劉歆曰、伏羲氏、繼天而王。受河圖。則而畫之。八卦是也。禹、治洪水。錫洛書。法而陳之。九疇是也。河圖、洛書、相爲經緯。八卦、九章、相爲表裏。

關子明曰。河圖之文。七前、六後。八左、九右。洛書之文。九前、一後。三左、七右。四前左、二前右。八後左、六後右。

邵子曰。圓者、星也。歷紀之數、其肇於此乎。方者、土也。畫州井地之法。其倣於此乎。蓋圓者、河圖之數。

方者、洛書之文.故羲、文因之而造易.禹、箕、敍之.而作範也
蔡元定曰.古今傳記.自孔安國、劉向父子、班固、皆以爲河圖授羲.洛書錫禹.關子明、邵康節、皆以十爲河圖.九爲洛書.蓋大傳既陳天地五十有五之數.洪範又明言天乃錫禹洪範九疇.而九宮之數.戴九、履一.左三、右七.二四爲肩.六八爲足.正龜背之象也.惟劉牧臆見以九爲河圖.十爲洛書.託言出于希夷.既與諸儒舊說不合.又引大傳以爲二者皆出伏羲氏之世.其易置圖書.並無明驗.但謂伏羲兼取圖書.則易範之數.誠相表裏爲可疑耳.其實、天地之理、一而已矣.雖時有古今先後之不同.而其理、則不容于有二也.故伏羲但據河圖以作易.則不必豫見洛書、而已逆與之合矣.大禹但據洛書以作範.則亦不必追考河圖.而已暗與之符矣.其所以然者、何哉.誠以此理之外.無復他理故也.
右朱文公易本義、易學啓蒙、所載.古今諸家之說.皆以證十爲河圖.九爲洛書.河圖授羲.洛書錫禹之分也.劉牧之說.考之經傳、既無左驗.託言出于希夷.則康節之學.非出于希夷乎.何爲而不同耶.今說齋此書獨主劉說.豈考亭之書.是時方成.而說齋偶未之見耶.抑以好惡不同.而偏有所主耶.其自爲說.則又謂圖顯其十.書隱其五.既曰圖顯其十.則十之爲圖、固矣.今其成書.不敢輕改.姑附考亭之說如右.讀者苟能參而考之.易而觀之.則亦可得而通矣.

大衍揲著之圖

四營成易　分二、一營。掛一、二營。揲四、三營。歸奇、四營。　儀才時閏　老陽少陰少陽老陰

陰陽、老少。陽數、奇奇、爲少、爲君。陰數、耦耦、爲多、爲民。凡扐數、得四、爲奇、爲少。數得八、爲耦、爲多。存者、爲策數。扐者、爲掛數。第一揲歸奇、四爲五、八爲九。第二第三揲。惟扐不四則八。

乾爲老陽☰　四之爲十二　三畫爲奇　三卦四之皆二十　三畫五畫爲奇

震坎艮皆少陽震☳坎☵艮☶

三卦四之皆十六　四畫爲耦

巽離兌皆少陰巽☴離☲兌☱

坤爲老陰☷　四之爲二十四　六畫倍之則成　爲耦　六爻之數

陽卦多陰一君二民

陰卦多陽二君一民

蓍四十九掛一揲四十八

數、五十。河圖顯十。洛書隱五。前圖備矣。

用、四十有九。虛一者。易之元範之極。

分而爲二、以象兩。用蓍四十九。分之左右手。以象兩儀之分。

掛一、以象三。既分左右手、于右手取一策。掛左手小指間。三者、三才。

三揲皆少亦曰皆奇扐數十二得乾存數三十六得九故九爲老陽

三揲兩少一多亦曰兩奇一耕扐數十六得離兌得巽存數三十二得八故八爲少陰

三揲兩多一少亦曰兩耕一奇扐數二十得坎艮得震存數二十八得七故七爲少陽

三揲皆多亦曰皆耕扐數二十四得坤存數二十四得六故六爲老陰

揲之以四、以象四時。既掛一、以四分揲左右手之蓍。

歸奇于扐、以象閏。奇、所掛之一。扐、所揲左右手之餘。既得餘數、以所掛歸之。

五歲再閏、故再扐、而後掛。掛既歸扐、後二揲惟扐三揲、單一爻成。再合蓍而後掛。

古法云、三年一閏、五歲再閏。三扐一掛。六扐再掛。閏法。閏者、歲月日之餘分。積分而成月。二十八宿。惟斗占餘分。故歷家謂之斗分。周天三百六十五度四分度之一。歲餘五日四分日之一。月餘六日。合之歲餘十一日四分日之一。五歲、餘五十六日四分日之一。五歲再閏。不及一日四分日之三。取象、舉天數。作歷、推餘分。

案。一歲餘十一日四分日之一。則五歲應餘五十六日四分日之一。不及一日四分日之三。原本作五十五日半。並一日半、俱誤。姑就其文義改之。然與今欽天監所用之法。仍屬有差。

乾之策、二百一十有六。六爻皆三十六。共得二百一十有六。

坤之策、百四十有四。六爻皆二十四。共得百四十有四。

合三百六十當期之日。期日、不足天度五日四分日之一。

二篇之策。萬有一千五百二十。六十四卦。卦六爻。爻三百八十四。陰陽皆半。

乾篇之策。陽爻一百九十二。共得六千九百十二。
坤篇之策。陰爻一百九十二。共得四千六百八。易有四象。而爻用九六。爻、皆自乾坤出。

四營而成易。十有八變而成卦。一揲爲一變。三變而成爻。一爻凡三變。十八變而成卦。

八卦而小成。四象生八卦。九六乾坤七八六子。八卦成列。象在其中。因而重之。爻在其中。小成六爻立。而易象備。

引而伸之。觸類而長之。天下之能事畢矣。謂八八六十四。而易悉備。

易納甲

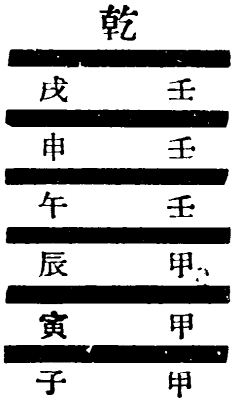
乾天也故稱乎父 ☰	震☳	坎☵	艮☶
坤地也故稱乎母 ☷	巽☴	離☲	兌☱

乾坤更相索而成六子故爻皆用六

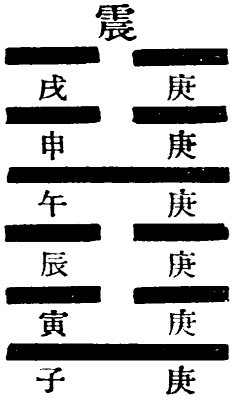
一	甲父	乾
二	乙母	坤
三	丙少男	艮
四	丁少女	兌
五	戊中男	坎
六	己中女	離
七	庚長男	震
八	辛長女	巽
九	壬父	乾
十	癸母	坤

乾坤包承六子以長中少次居其數

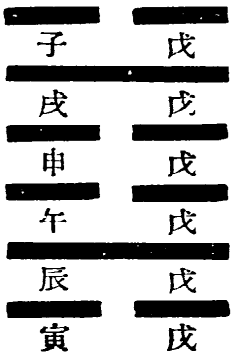
乾甲壬



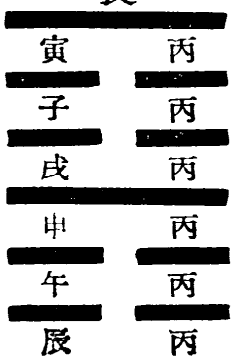
震庚



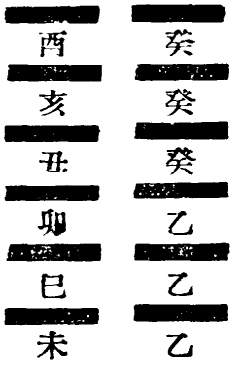
坎戊



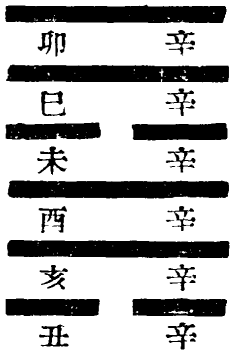
艮丙



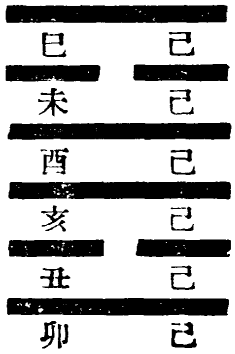
坤乙癸



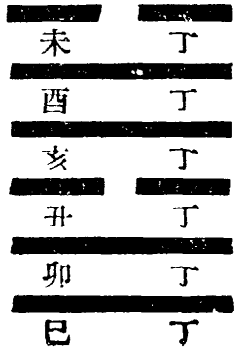
巽辛



離己



兌丁



易變卦

變至五而復四．又變而爲遊魂．遊魂復其宮、爲歸魂．遊魂世在四．歸魂世在三．故曰精氣爲物．遊魂爲變．

乾

六變成坤

五世剝䷖四世觀䷓三世否䷋二世遯䷠一世姤䷫

山地　風地　天地　天山　天風

遊魂晉䷢歸魂大有䷍

火地　火天

坤

澤天　雷天　地天　地澤　地雷

六變成乾五世夬䷪四世大壯䷡三世泰䷊二世臨䷒一世復䷗

遊魂需䷄歸魂比䷇

水天　水地

震

水風　地風　雷風　雷水　雷地

六變成巽五世井䷯四世升䷭三世恆䷟二世解䷧一世豫䷏

遊魂大過䷛歸魂隨䷐

澤風　澤雷

巽

火雷　天雷　風雷　風火　風天

六變成震五世噬嗑四世无妄三世益二世家人一世小畜

遊魂頤歸魂蠱

山雷　山風

坎

雷火　澤火　水火　水雷　水澤

六變成離五世豐四世革三世既濟二世屯一世節

遊魂明夷歸魂師

地火　地水

離

風水　山水　火水　火風　火山

六變成坎五世渙䷺四世蒙䷃三世未濟䷿二世鼎䷱一世旅䷷

遊魂訟䷅歸魂同人䷌

天水　天火

艮

天澤　火澤　山澤　山天　山火

六變成兌五世履䷉四世睽䷥三世損䷨二世大畜䷙一世賁䷕

遊魂中孚䷼歸魂漸䷴

風澤　風山

地山　水山　澤山　澤地　澤水

六變成艮五世謙四世蹇三世咸二世萃一世困

兌

遊魂小過歸魂歸妹

雷山　雷澤

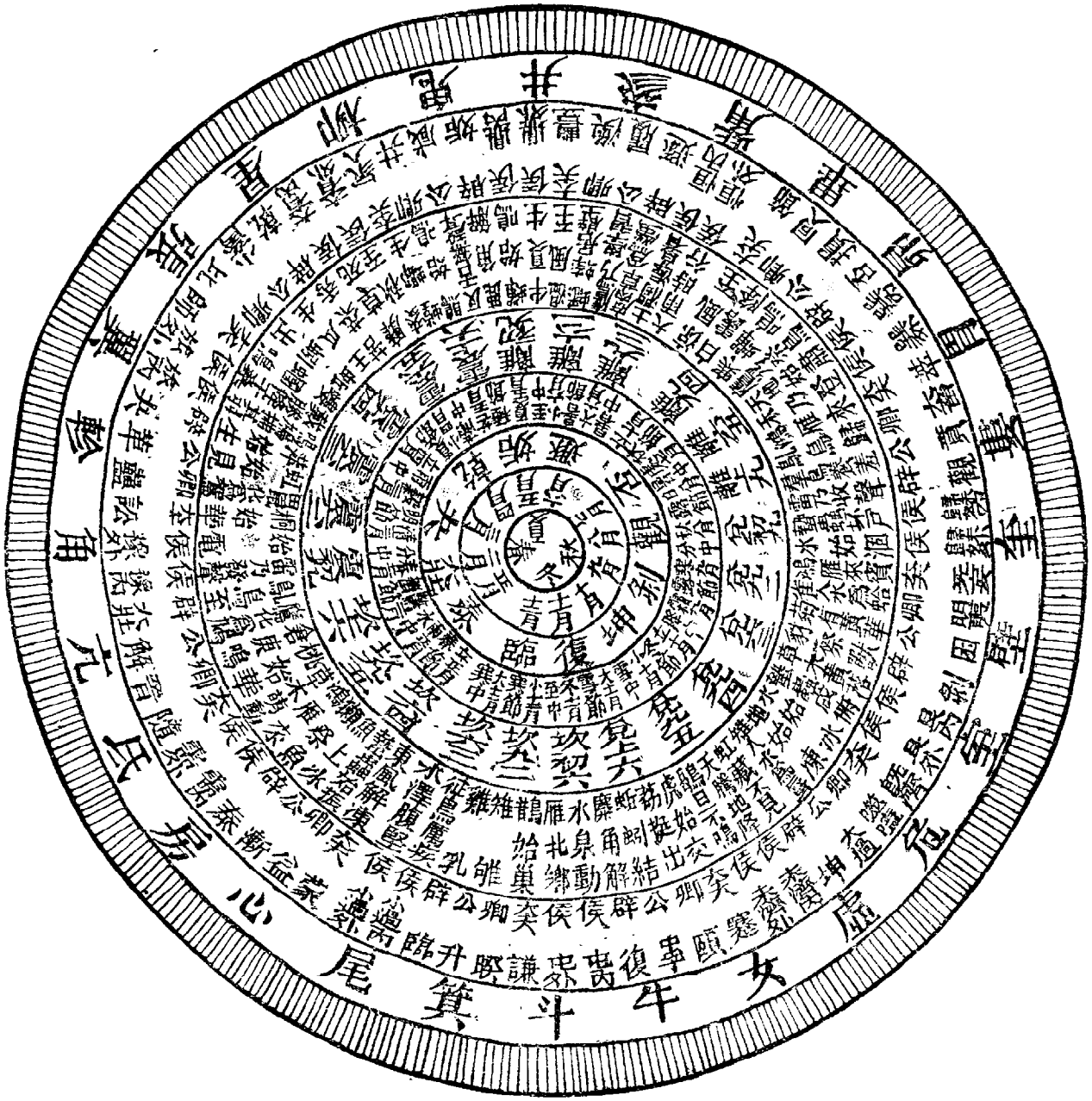
六七八九

坎、離、震、兌。每爻直一氣。餘卦一卦直六日七分。六十卦而一周天。

七分者八十分日之七。

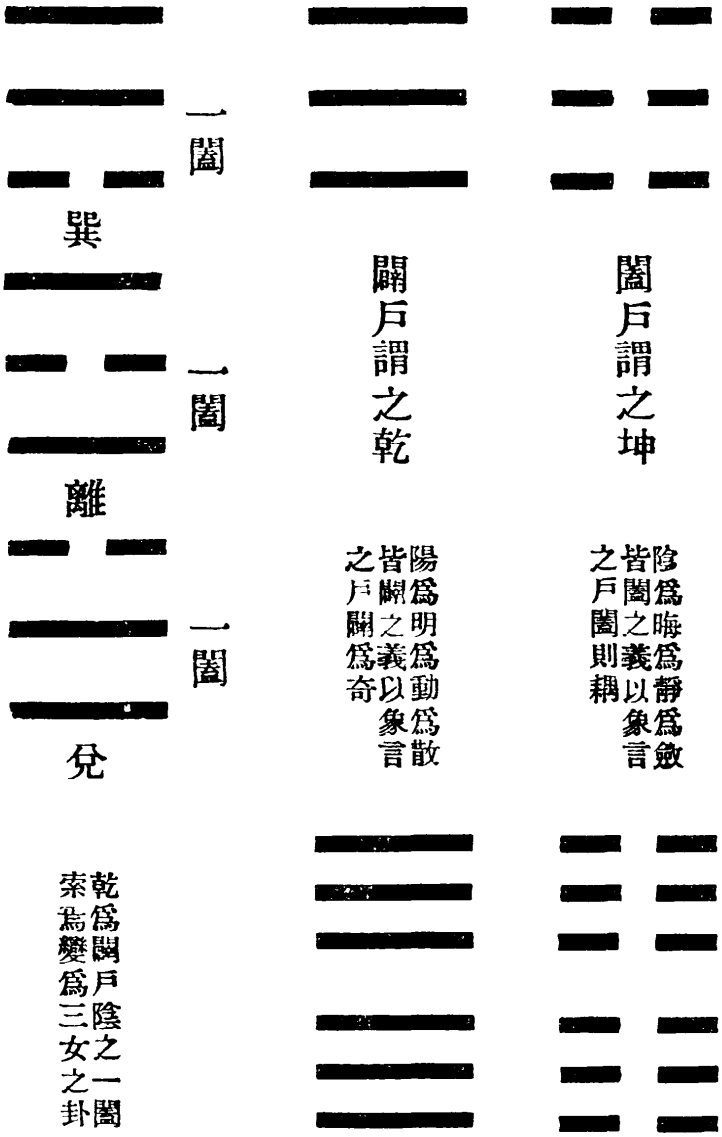
四時、十二月、月卦、二十四氣、氣卦、七十二候、候卦、二十八宿、三百六十五度四分度之一、爲圖九重。

卦候之圖

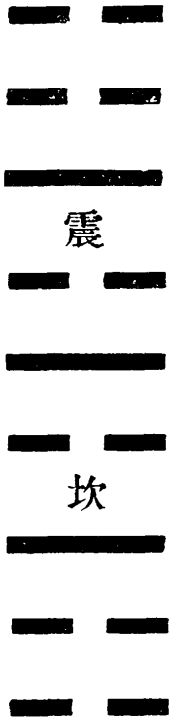


洛書五十五。天地之定數也。河圖四十五。天地之變數也。易具之矣。大衍、生蓍之數也。五、十、圖書之參合。十五之顯藏也。天地之數、隱其五。參天、兩地。五行之本始也。大衍之用。虛其一。元氣、皇極之總統也。象兩、象三、象時、象閏、揲法之取象也。當期之日。當萬物之數、策數之配合也。四營、十有八變。小成引伸觸類而長。大衍之法數也。七、八、九、六。四象也。九、六、爲乾坤。七、八、爲六子。陰陽、老少、之所異也。且爻用九六。乾坤之策也。父母三索而得男女。納甲之數也。遊魂爲變。變卦之微旨也。七日來復。卦候之微數也。廣大悉備縱橫皆合。聖人未嘗容心也。天授之聖人。推之諸儒。究之白首。而後能言。猶未得其要也。拘者、謂聖人用力焉。穿鑿以求象。如北辰不動。陰不兼陽之類是也。蕩者、謂聖人無力焉。汗漫以爲說。衍天地之數。所賴者五十之類、是也。過猶不及。皆非易之本旨。易不云乎。幽贊于神明而生蓍。參天兩地而倚數。觀變于陰陽而立卦。發揮于剛柔而生爻。此天人相資之說也。曰神明。曰天地。曰陰陽。曰柔剛。天地之自然也。曰幽贊。曰參兩。曰觀變。曰發揮。聖人之妙用也。曰生蓍倚數。立卦生爻。聖人因天地而作易。還以測之。而聖人不能外者也。然聖人之作易。非獨以推天地之數。乃所以爲人事。故曰和順于道德。而理于義。窮理盡性。以至于命。聖人之極數。其意在是。吾病拘者之鑿蕩者之汗漫。故取諸家。及考以自然之數。悉圖之如右。

大易闔闢往來之圖


闔戶謂之坤
陰爲晦爲靜爲斂皆闔之義以象言之戶闔則耦
闢戶謂之乾
陽爲明爲動爲散皆闢之義以象言之戶闢爲奇
亦闔戶
亦闢戶
一闔
一闔
一闔
巽
離
兌
乾爲闢戶陰之一闔索爲變爲三女之卦
重爲六爻亦同
坤初六　坤六二　坤六三

一闢　一闢　一闢



震　坎　艮

乾初九　乾九二　乾九三

坤爲闔戶陽之一闢
索其變爲三男之卦　重爲六爻亦同

六十四卦、陰陽交錯、無非闔闢之往來。

剛柔始交 ䷂屯 九五六三初九	童蒙求我 ䷃蒙 九二	雲上于天 ䷄需 九五
在師中吉 ䷆師 九二	不寧方來 ䷇比 九五	風行天上柔得位而上下應之 ䷈小畜 六四
小往大來 ䷊泰 上六六五六四九三九二初九	大往小來 ䷋否 上九九五九四六三六二初六	柔得位得中而應乎乾 ䷌同人 六二
	柔得尊位、中而上下應之 ䷍大有 六五	柔履剛 ䷉履 六三
		不利涉大川 ䷅訟 九二

地道上行天道下降
上六六五六四九三
䷎謙

剛浸而長
九二初九
䷒臨

柔變剛
六五六四六三六二初六
䷪剝

觀頤自求口實
䷚頤

柔上剛下
上六　九三
䷯咸

明出地上
䷢晉

剛應而志行
九四
䷏豫

大觀在上
九五
䷓觀

剛反動而以順行
初九
䷗復

柔得中而上行剛柔分
六五
䷔噬嗑

剛來而下柔
初九
䷐隨

剛上　柔下
上九　初六
䷕蠱

剛上柔下
九四　初六
䷟恆

末弱　本弱
上六　初六
䷛大過

剛自外來而爲主于內
初九
䷘无妄

分剛上而文柔柔來而文剛
上九　六二
䷕賁

剛中
九五　九二
䷜坎

剛上而尙賢
上九
䷍大畜

小利貞浸而長也
六二初六
䷠遯

柔麗乎中正
䷝離

明入地中
䷣明夷

風自火出
䷤家人

大者壯也
九四九二初九
䷡大壯

火動于上澤動于下
䷨睽

險在前 ䷦蹇	動而免乎險 九四 ䷧解	益上益柔損下損剛 上九 ䷩損 六三	自上下下損上益下 九五 ䷨益 初九				
剛決柔 ䷪夬 上六	柔遇剛 ䷫姤 初六	剛中而應 ䷬萃 九五	柔以時升 ䷭升 六五				
剛揜 ䷮困 九二	巽乎水而上水 ䷯井	水火相息 ䷰革	以木巽火 ䷱鼎				
䷲震	艮 ䷳	止而巽 ䷴漸	柔乘剛 ䷵歸妹 六三				
明以動 ䷶豐	柔得中字外而順乎剛 ䷷旅 六五	柔皆順乎剛 ䷸巽	剛中而外柔 ䷹兌				
剛來而不窮 ䷾渙 九二	柔在內而剛得中 九五 ䷻節 九二	柔得內而剛得中 九五 ䷼中孚 九二	柔得中剛失位而不中 六五九四九三六二 ䷽小過				

剛柔正而位當 ䷾既濟 九五　六二	柔得中剛柔應 ䷿未濟 六五　九二		

案說內謂以三爻明往來者爲屯之屬考屯卦初與二爻二與五應則宜標初九、六二、九五三爻原圖止列初九似屬遺漏又蠱之剛上爲上九柔下爲初六原止列上九觀之大觀在上爲九五原訛五爲三大過初爲本弱上爲末弱原本末二字倒置家人風自火出即說內所謂以二象明往來者如晉明夷之屬不必標爻原誤刊六四一爻升之柔以時升爲六五原訛初六既濟剛柔正而位當指六二、九五兩爻原止列六二未濟柔得中剛柔應止九二、六五兩爻原止列五爻又訛六爲九俱係舛錯今並改正

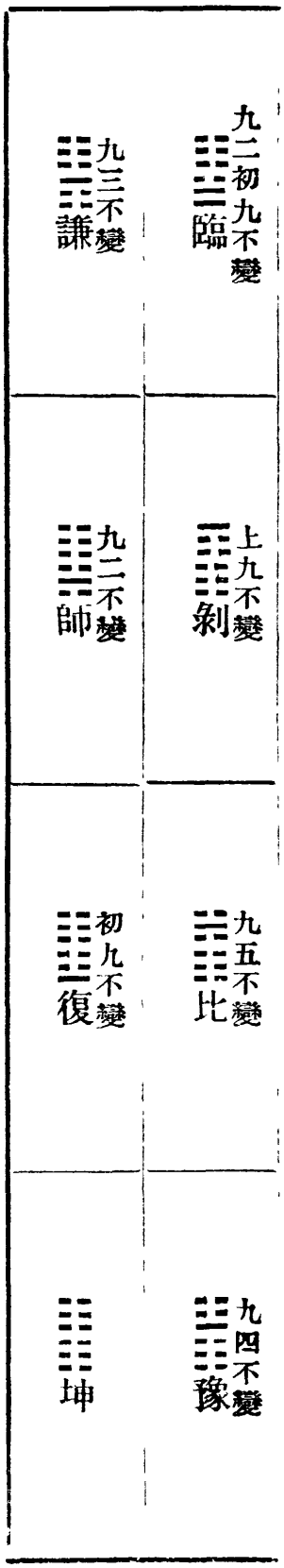
一卦之變爲六十四

占法得七八不變得九六即變九六乾坤也變則闔者闢闢則闔不可概舉以乾坤一卦明之

䷀乾	初九變 ䷫姤	九二變 ䷌同人	九三變 ䷉履
九四變 ䷈小畜	九五變 ䷍大有	上九變 ䷤夬	九二初九變 ䷠遯

九三九二變 无妄	九四九三變 中孚	九五九四變 大畜	上九九五變 大壯
九三初九變 訟	九四初九變 巽	九五初九變 鼎	上九初九變 大過
九四九二變 家人	九五九二變 離	上九九二變 革	九五九三變 睽
上九九三變 兌	上九九四變 需	九三九二初九變 否	九四九三初九變 渙
九五九四初九變 蠱	上九九五初九變 恆	九四九三九二變 益	九五九四九二變 賁
上九九五九二變 豐	九五九四九三變 損	上九九五九三變 歸妹	上九九五九四變 泰

上九九四九三變 節	上九九三九二變 隨	上九九二初九變 咸	九五九三九二變 噬嗑				
上九九四初九變 井	九五九二初九變 旅	上九九三初九變 困	九四九二初九變 漸				
上九九四九二變 既濟	九五九三初九變 未濟	上九九四不變 晉	上九九三不變 艮				
九五九三不變 蹇	上九九二不變 蒙	九五九二不變 坎	九四九二不變 解				
上九初九不變 頤	九五初九不變 屯	九四初九不變 震	九三初九不變 明夷				
上九九五不變 觀	九五九四不變 萃	九四九三不變 小過	九三九二不變 升				



一爻變六卦．妒、同人、履、小畜、大有、夬．

二爻變十五卦．訟、遯、无妄、中孚、大畜、大壯、離、革、巽、鼎、大過、家人、兌、需．

三爻變二十卦．否、損、歸妹、渙、蠱、恆、益、賁、豐、井、旅、困、漸、既濟、噬嗑、未濟．

四爻變十五卦．晉、解、艮、蹇、睽、屯、震、蒙、明夷、坎、觀、萃、頤、小過、升、臨．

五爻變六卦．剝、比、豫、謙、師、復．

六爻變一卦．坤．

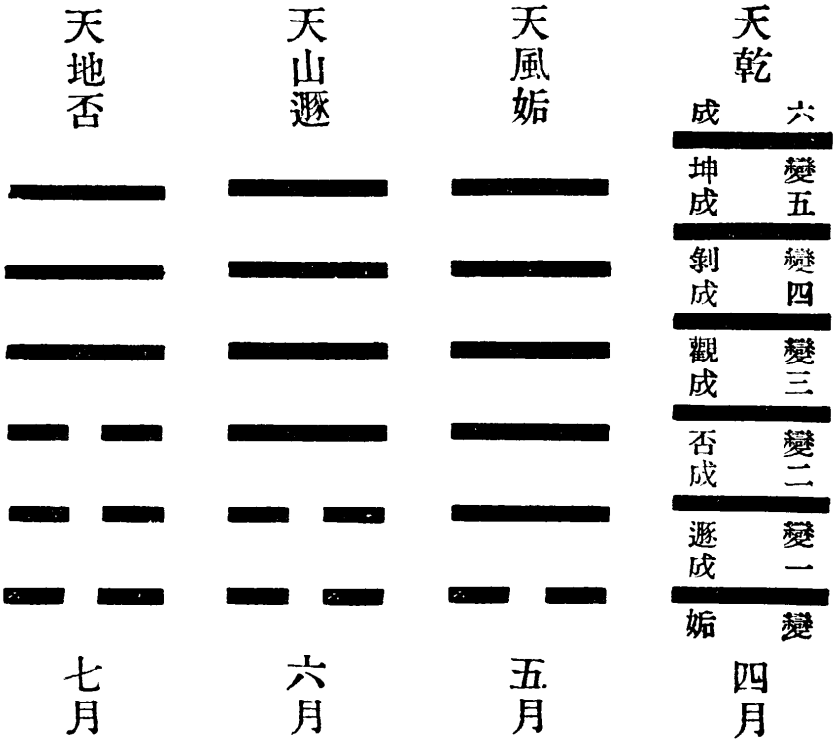
乾、坤、易之門．不知乾坤、無以知易．而乾坤之妙用．闔闢而已．闔闢更相用．而乾坤之妙．無所不通．茲其所以爲易也．故闔闢爲乾坤．一闔、一闢、爲六子之變．往來爲六十四卦之通．互相之變．爲四千九十有六．又配以歲、月、日、時．五行之休旺．而吉凶之變．雖巧歷不能計．信乎其變通之不窮哉．六十四卦．象象

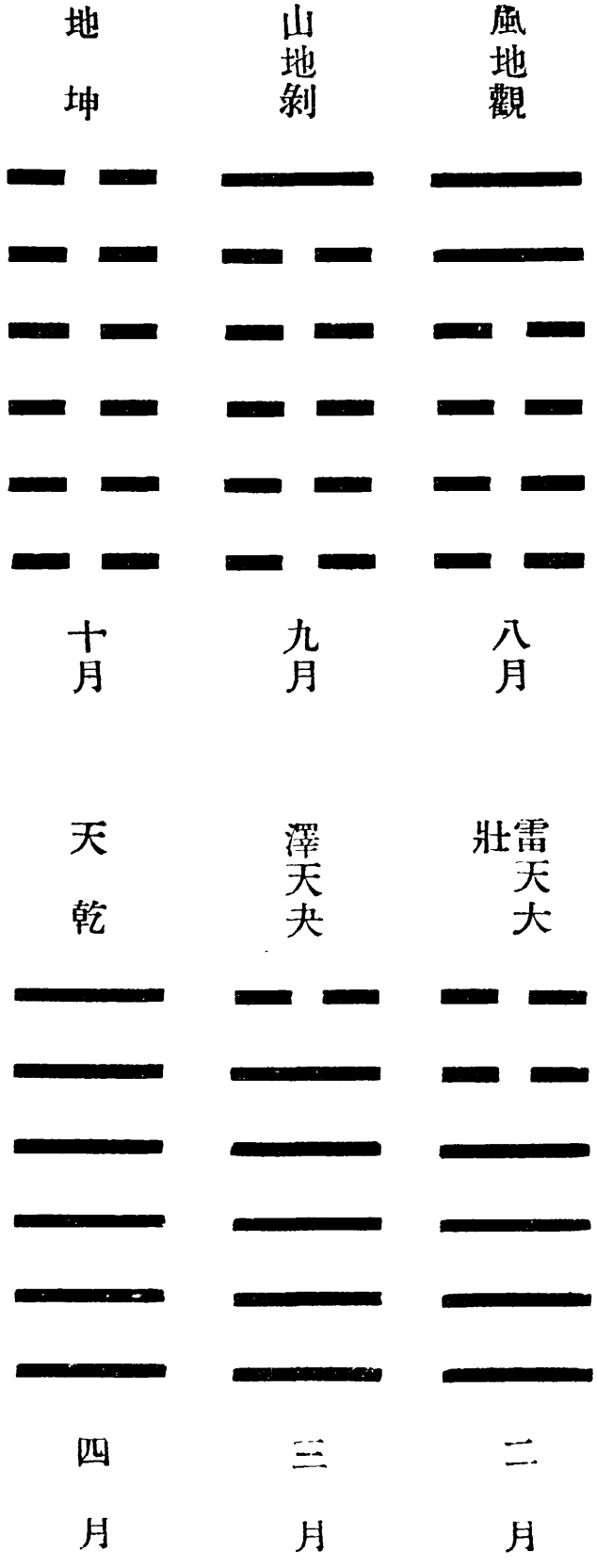
之中。發明往來。最爲明白。故易不可以例推。而可以變觀也。象之發明。惟取二體一字之中。往來意見。象之取義。不一而足。有以六爻明往來者。泰否之屬、是也。有以五爻明往來者。剝之屬、是也。有以四爻明往來者。大壯之屬、是也。有以三爻明往來者。屯之屬、是也。有以二爻明往來者。臨之屬、是也。有以一爻明往來者。復之屬、是也。有以物我明往來者。蒙頤之屬、是也。有以二象明往來者。晉明夷之屬、是也。易之本體。天尊地卑。故剛上柔下爲恆。既濟、爲剛柔正而位當。案剛柔正而位當係既濟象傳文原本作小過誤今改正。然此乃乾坤之位之分。而道之氣常相往來。而天地不交。卦乃爲否。聖人卽天澤以明其定位。卽天地以戒其不交。茲所以爲並育而不相害。並行而不相悖也。以六爻言之。上下分焉。以三才言之。上中下見焉。以立位言之。則有中不在人者焉。以二卦言之。下爲內。上爲外。自內適外、爲往。自外適內、爲來。三四爲上下。二五爲中。以六位言之。三四爲中、亦爲內。觸類言之。而往來之義見。此易所以無體。

帝王經世圖譜卷二

易陰陽消長之圖
乾坤寒暑消長之圖
八卦配象之圖
六十四卦配象之圖
易乾卦四德之圖
四德旁通之譜
易六畫六位六龍之圖
坤卦履霜之圖
稽疑卜筮之圖
卜筮旁通諸譜

易陰陽消長之圖


天乾
六變成坤
五變成剝
四變成觀
三變成否
二變成遯
一變成姤
四月
天風姤
五月
天山遯
六月
天地否
七月
地坤
六變成乾
五變成夬
四變成大壯
三變成泰
二變成臨
一變成復
十月
地雷復
十一月
地澤臨
十二月
地天泰
正月



右六卦、爲陰長、陽消。
小人道長。君子道消。

右六卦、爲陽長、陰消。
君子道長。小人道消。

復、雷在地中。復、先王以至日閉關。旅商不行。后不省方。（復、即乾之初九潛龍勿用之時。當靜養之。待其道長、乃可用也。）

復、如大病之初愈。一君子之初進。乃陽氣潛萌于黃泉。雷在地中。復之時當靜養、以俟其朋來。若遽欲用之。則如大病初愈而勞之。君子初進、而與小人爭。未有不死傷者也。若雷在窮冬。遽出于地。微陽發洩。則涸陰沍寒、必有甚于前日者矣。

臨、至于八月、有凶。遯、君子以遠小人。不嚴而嚴。遯、尾厲。肥遯無不利。

臨、剛長矣。然猶二陽也。遯、陰長矣。然猶二陰也。于二陽之卦、已著八月有凶之戒。知臨之必有遯也。于二陰之卦、已著君子遠小人之象。知遯之必至于剝也。戒遯尾之厲于初。明肥遯之利于上。言遠小人者、不可不速且遠。如此陽奇而陰耦。君子少而小人多。故君子常難進而易退。小人常易進而難退。是以聖人切于戒君子而急于遠小人。于二卦見之。揚雄覃思大玄而自蹈遯尾之厲。投閣符命危身取辱。其法言稱蜀莊沈寃、鄭子眞名振、范蠡肥遯者、皆悔辭也。然肥遯君子之事。蠡未足與此。

泰、初九。拔茅茹、以其彙。貞吉。　否、初六、拔茅茹、以其彙。貞吉亨。

泰不拔茅。則君子无繼。无以保泰。否不拔茅。則君子將盡于小人。尤以傾否。拔茅于初九。引其類而有爲。故曰志在外也。君子類進。則外卦陽進而泰可保矣。拔茅于初六。愛其身以有待。故曰志在君也。君子全身。則否終能進、而否可傾矣。詩小雅。南有嘉魚。樂與賢。南山有臺。樂得賢。菁菁者莪。樂育才、皆拔茅之義也。與已用之賢則泰矣。必得未用之賢、有可成之才以繼之。而後泰可保。此所以立太平之基。

而天下喜樂之也。東漢桓靈之際。剝之時也。李膺陳蕃之徒。方將拔茅以爲泰。揚庭以爲夬。其可得乎。所以小人害君子。幾盡其類。人才不競。天下爲之分裂者。數百年。雖禍極時昏。亦由不知拔茅于否之初云耳。

泰、九二。包荒、用馮河、不遐遺。朋亡、得尙于中行。

九二、泰之大臣也。其道當以大公處之。稍有偏私。則非泰矣。包荒以容之。用馮河以才之。不遐遺、朋亡、以合幷之。以是而得尙乎中行。不亦光大乎。庶頑讒說、欲並生哉。舜所以命禹。遷殷頑民。式化厥訓。周公所以師保萬民與。

臨、六五。知臨大君之宜。吉。　泰、六五。帝乙歸妹以祉、元吉。　夬、九五。莧陸夬、夬中行、无咎。

君體剛而用柔。臣體柔而用剛。以六五之柔、而納九二之剛。在臨、爲知臨之吉。在泰、爲歸妹之元吉。以九五之剛、資四陽之助。以決上六之小人。猶深致其戒曰。莧陸夬夬中行、无咎。然則人君之剛柔。亦常用之。有柔以納君子。則吉于臨。而元吉于泰。剛以決小人。中行者、无咎而已。決小人之難。與用剛之難如此。然則專任君子而折小人于未進之前者。聖人之本心。資君子之助以決小人于已用之後者。其不得已耳。

臨、君子以教思无窮、容保民无疆。　大壯、君子以非禮勿履。　夬、君子以施祿及下。居德則忌。

小人之害君子。雖其本心則然。亦必伺君子之閒隙而害之。教思有窮、則變生。容保有疆、則助寡。壯而非禮、則衆怒。祿不及下、則怨望。居德不忌、則過失多。此皆小人乘君子之幾也。故聖人深以爲戒。戒教思容保于臨。戒非禮于壯。戒施祿居德于夬。卦之才事之敍也。

泰、九三。无平不陂。无往不復。艱貞无咎。勿恤其孚。于食有福。

天地交爲泰。天地之際。九三是也。于泰之盛而察消息之理。極持守之戒者。其維艱貞乎。假樂之卒章、艱貞之道也。

夬、揚于王庭。孚號有厲。告自邑不利卽戎、利有攸往。彖曰。健而說。決而和。

小人之難去甚矣。五陽決一陰。揚于王庭。可以直道而行矣。繼之以孚號有厲。則尙當致其懼焉。告自邑不利卽戎。尙力則窮故也。決柔、君子之不得已以爲喜。則小人之黨懼矣。陳蕃事女主。非夬之時。露章以疏宦官。欲揚于王庭也、不亦難乎。

夬、君子以施祿及下。居德則忌。　否、君子以儉德辟難。不可榮以祿。

在夬而施祿及下、則人心安。在否而不榮以祿、則小人不得以厚祿縻君子。人心安則小人无間以求復。君子不縻于小人。則能遠害以待其敝。夬不施祿。是去小人以爲已利也。否而榮以祿、則邦無道而富貴也。

姤、女壯勿用取女。姤即坤之初六履霜堅冰至欲其早辨故勿用取女。

姤、乃一陰之萌。天地相遇品物咸章之時。何謂女壯。陽始往而陰始來。來者壯、而往者衰。不辨于早則遯否與剝、皆馴致者也。故辨堅冰當于初六履霜而辨之。則無及矣。姤之勿用取女。辨早之道也。

否。九四有命、无咎。疇離祉。

保泰、非柔納剛。不能得臣。非九二包荒。不能安衆。休否、非君臣同德。無以救天下之亂。以剛居近。奉命而行。乃可以无咎。而疇離祉也。泰、六四。復否之端。故曰翩翩不富。以其鄰。否、九四。復泰之端。有命而後无咎。君子之難、小人之易、如此。陳蕃、竇武、欲誅宦侍于女主之手。其无命有咎。而疇離禍者乎。

休否、大人吉、其亡其亡、繫于苞桑。

否。非大人不能休也。休否遂以爲无否。其否也不旋踵。夫子贊易、詳矣。小慥之求助。其亡之辭也。

坤六四。括囊无咎、无譽。文言曰。天地變化、草木蕃。天地閉、賢人隱。

十二卦反覆、聖人皆致意于君子小人之際。惟觀不言君子小人之進退。童觀、闚觀、皆著小人之情。而卦意主爲設教。蓋觀在剝否之間。事亦可知。易道變通。取象不一。不可以典要求也。坤之六四。卽觀也。著括囊之義焉。天地變化、泰也。雖草木猶蕃、行葦是也。天地閉、否也。賢人猶隱。君子陽陽是也。否已當

隱。則四之括囊。尙何疑哉。賢人而括囊。則人物失其性者多矣。非大觀之聖人。神道設教以服之。何以慰斯民哉。

剝、上以厚下安宅。

君子常欲損上以益下。旅焚、無逸、是也。小人常欲剝下以媚上。榮夷公好利是也。剝下、乃所以剝上。自足而辨、自辨而膚、小人之剝。勢必至此。君子知厚下安宅。則不至於剝矣。小人何以自進其說。以剝君子哉。

剝、六五。貫魚以宮人寵。无不利。

閹宦自古有之。以宮人寵、何不利之有。周官閽爵止士。屬于內宰。供門戶埽除之役。而无與政事。其貫魚以宮人寵之意與。漢光武、唐太宗得之。宣帝、明皇、失之遠矣。

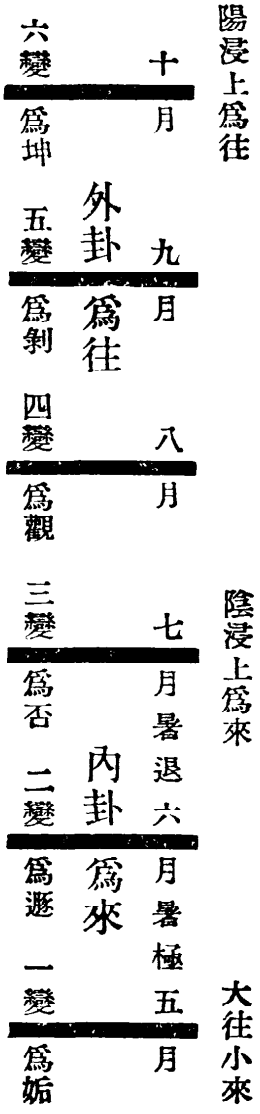
剝、上九。碩果不食。

倘非肥遯于遯拔茅于否。則君子盡于小人。尙安有不食之碩果哉。肥遯拔茅。所以爲碩果。碩果所以爲來復也。

復、朋來无咎。　泰、朋亡。　坤、得朋喪朋。意亦會通。

復欲朋來、慮其无助也。泰欲朋亡、慮其絕物也。朋來、所以爲泰。朋亡、所以保泰。荀卿作成相。言文武之道同伏羲。蓋有深意。作易固該三才之道。不止爲君子小人。然爲天下治亂之本者。君子小人而已。六十四卦言陰陽消長、君子小人之進退、最著明者、在此十二卦。故總而論之。周公得文王之道、以告成王者。立政之書是也。與此卦合而觀之。則憂小人而危君子。伏羲文武無異道也。荀卿爲楚作成相。故其言及此。

乾坤寒暑消長之圖



陰氣至天上　陰氣至天　陰氣至空中　陰氣至人　陰氣至地　陰氣在泉

當流金爍石之時
有履霜堅冰之兆

坤變乾

陰浸上爲往

四月 ⚋

六變爲乾 陽氣至天上

三月 ⚋

五變爲夬 陽氣在天

外卦爲往

二月 ⚋

四變爲大壯 陽氣在空中

三變爲泰 陽氣至人

內卦爲來

正月寒退十二月 ⚊

二變有凶成臨 陽氣至地

八月寒極十一月 ⚊

一變來復成復 陽氣在泉

陽浸上爲來

小往大來

當涸陰沍寒之時
有生育長養之端

八卦配象之圖

乾坤父母之卦。非天地不足以配之。故無取乎金土。

天一生水。在人爲精。地二生火。在人爲神。天三生木。在人爲魂。地四生金。在人爲魄。天五生土。在人爲體。精神魂爲變而無方。體魄守一而不變。坎、離、震、兌、巽、艮、精神魂之遞降也。如此、即吾身足以知之。

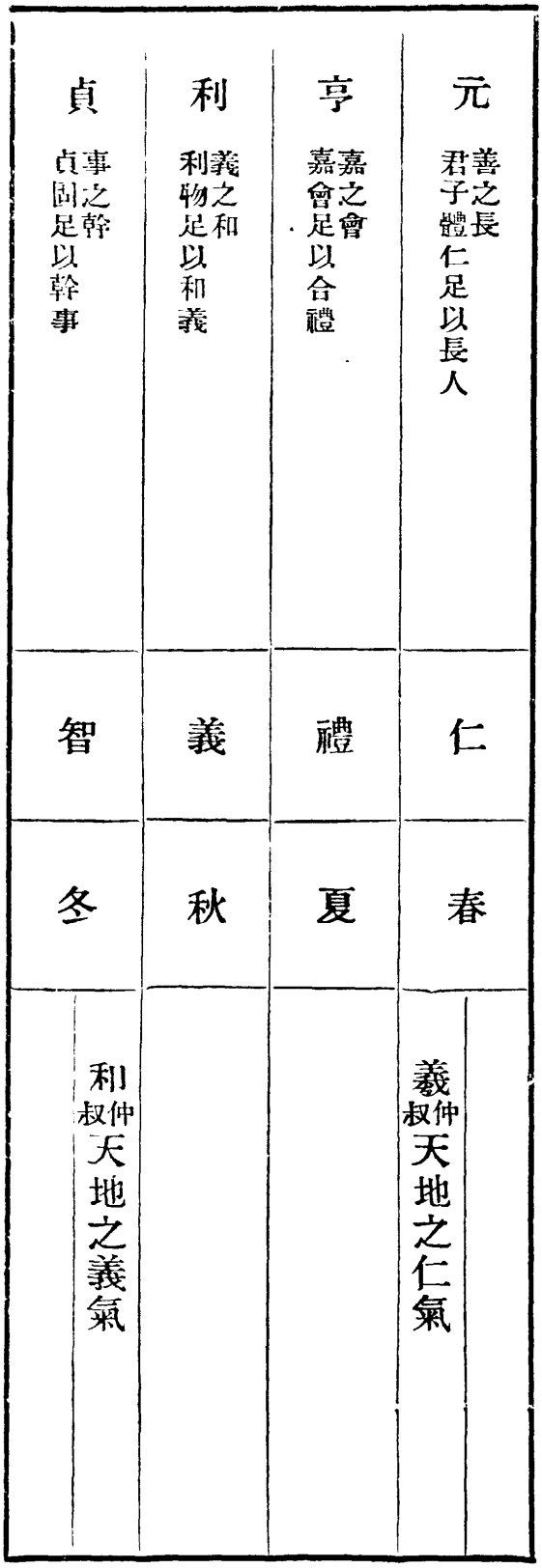
六十四卦配象圖

乾	坤	震	巽	坎	離	艮	兌
純卦一	純卦一	純卦一	純卦一	純卦一	純卦一	純卦一	純卦一
乾	坤	震	巽取風	坎取水	離取明	艮	兌
上卦七	上卦七	上卦七	上卦七	上卦七	上卦七	上卦七	上卦七
訟履否同人无妄遯姤	師晉謙臨復明夷升	豫恆大壯解歸妹豐小過	小畜觀家人益漸渙中孚	屯需比蹇井節既濟	大有噬嗑晉睽鼎旅未濟	蒙蠱賁剝大畜頤損	隨大過咸夬萃困革
			六卦取風 一卦取木	二卦取雲 五卦取水	五卦取火 一卦取電	一卦取明	
下卦七	下卦七	下卦七	下卦七	下卦七	下卦七	下卦七	下卦七
需小畜大有大畜大壯夬	比否豫觀剝晉萃	屯隨噬嗑復无妄頤益	蠱大過恆姤升井鼎	蒙訟師解困渙未濟	同人賁明夷家人革豐既濟	謙咸遯蹇漸旅小過	履臨睽損歸妹節中孚
十五卦皆取天	十五卦皆取地	十五卦皆取雷	三卦取風四卦取木	一卦取泉五卦取水一卦取雨	五卦取火一卦取電一卦取明	十五卦皆取山	十五卦皆取澤

易八卦而配象者、十有四聖人無容心焉惟其象而已乾之象無假于金故獨取于天巽之象有取于木故不獨取于風其爲五行一也一取一否在象故也水在雷天之上、則爲雲雲者、水之氣也出乎山

之下、則爲泉。泉者、水之萌也。在雷之下、則爲雨。雨者、水之施也。無非水者。故正卦曰。水以言其體。火之合乎雷者、爲電。其出入乎地而照臨萬物者、爲明。無非明者。而日爲明之大。故正卦曰。明以言其用。經之互相發明也。如此。說卦之于離坎。言水火。言雨、言電。而獨不言雲。非缺文也。發之于象。略之于說。以明八卦之所爲。非止於說卦之所舉者。故曰引而伸之觸類而長之。天下之能事畢矣。

易乾坤四德之圖



在乾爲四德。在它卦、變易不同。雖具四者、與乾異意。觀其彖辭、可知矣。元、在乾爲始。在它卦爲大。元、亨、利、貞。雖並列爲四德。然元、以統天。資始必至于流形。利、以御天。變化乃正其性命。元、亨、利、貞、相因之理如此。故曰。立人之道、曰仁與義。乾不言所利。以其大也。坤者、乾之配。猶有所指。言屯、隨、臨、无咎。革、雖具四者。然彖或釋之曰。大亨正。或曰大亨以正。則已異乎乾之不言矣。古說以貞爲信。非也。幹事必以智。智而鑿、則物有失其性命之正者矣。智者行其所無事。知斯二者。弗去是也。言智而正其惟孟子乎。

四德旁通之譜

四德七卦	三德十三卦	二德二十二卦	一德十六卦	不言德六卦
乾 元亨利貞	蠱 元亨利涉大川	大有 元亨	小畜 亨	觀
	蒙 亨利貞	井 元亨	履 虎尾不咥人亨	
		鼎 元吉亨		

坤 元亨利牝馬之貞 徙得主利安貞吉

屯 元亨利貞利建侯

隨 元亨利貞

臨 元亨利貞

需 光亨 貞吉 利涉大川

同人 于野亨 利涉大川 利君子貞

離 利貞 亨

咸 亨 利貞

恆 亨无咎 利貞

遯 亨 小利貞

萃 亨利見大人 亨 利貞 利有攸往

比 元永亨

噬嗑 亨利用獄

賁 亨小利有攸往

復 亨利有攸往

大過 利有攸往亨

巽 小利亨有攸往 利見大人

未濟 亨 利貞

困 亨貞大人吉

旅 小亨 旅貞吉

節 亨 苦節不可貞

否 不利君子貞

豐 亨

震 亨

泰 小往大來吉亨

謙 亨

坎 維心亨

訟 利見大人 不利涉大川

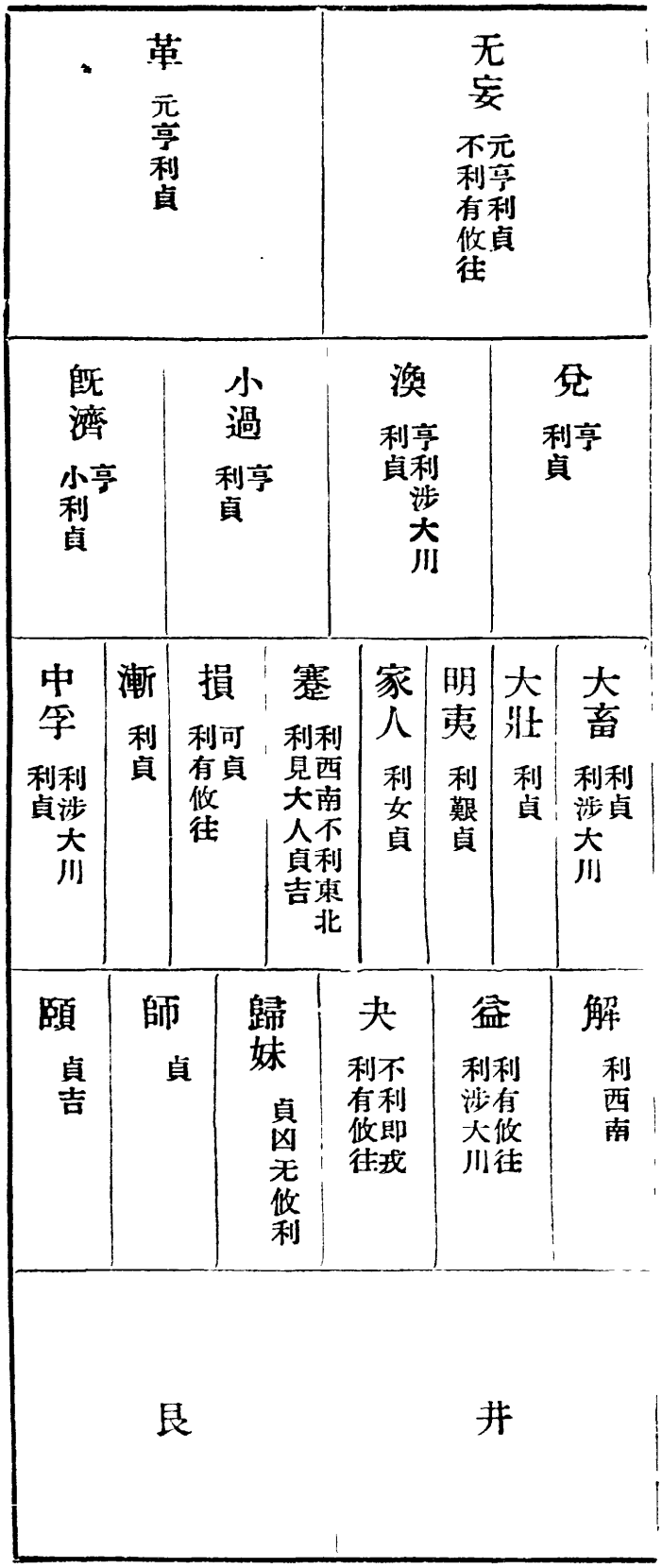
豫 利建侯行師

剝 不利有攸往

晉

暌

蹇


无妄 元亨利貞 不利有攸往
革 元亨利貞
兌 亨 利貞
渙 亨利涉大川 利貞
小過 亨 利貞
既濟 亨 小利貞
大畜 利貞 利涉大川
大壯 利貞
明夷 利艱貞
家人 利女貞
蹇 利西南不利東北 利見大人貞吉
損 可貞 利有攸往
漸 利貞
中孚 利涉大川 利貞
解 利西南
益 利有攸往 利涉大川
夫 不利即戎 利有攸往
歸妹 貞凶无攸利
師 貞
頤 貞吉
井
艮

易六畫六位六龍之圖

時乘六龍以御天雖潛亢可也具六體者其惟舜乎
陰陽剛柔仁義奇耦之數可見也

立天之道　陰陽　六畫　亢　在天　五畫　舜命禹攝　舜格文祖

立人之道　仁義　四畫　躍　君子　三畫　在田　二畫　舜居攝　舜歷試　舜升聞

立地之道　剛柔　一畫　潛　舜陶漁

六龍

上九	四月	巳	亢龍飛	九四	二月
九五	三月	辰	龍躍	九三	正月
九四	二月	卯	龍君子	九二	十二月
九三	正月	寅	見龍	初九	十一月
九二	十二月	丑	潛龍		
初九	十一月	子			

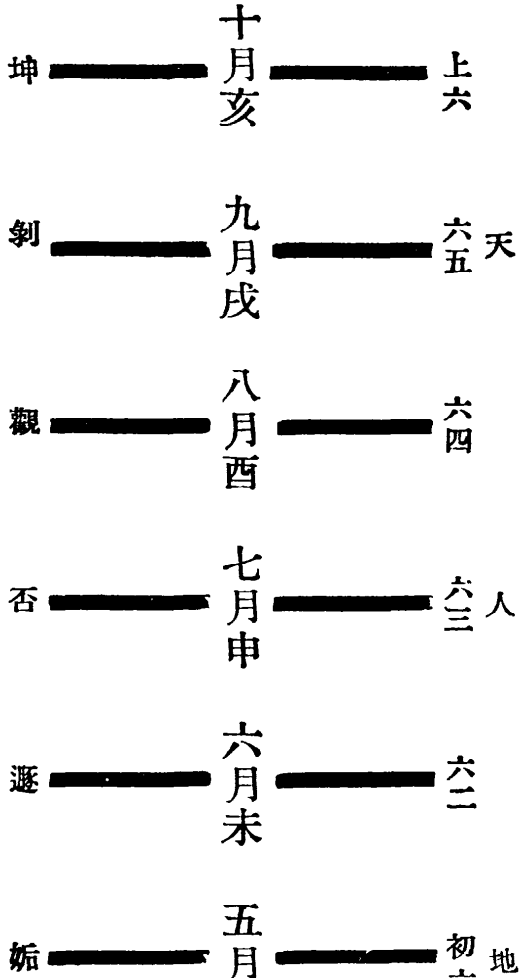
乾自子至巳而六位成時乘六龍亦然變而通之無乎不在

乾皆陽爻故著用九
坤皆陰爻故著用六

分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

一爲庶人上爲宗廟謂之位可也故曰六位時成謂之无位可也故曰高而无民

坤卦履霜之圖



造理而悟則無平不陂已當艱于泰之九三
造形而悟則履霜堅冰尤當謹于坤之初六

坤初六方一陰積四變而後履霜五變而後堅冰五月一陰始萌而履霜堅冰之理已兆于此不能折姦銷萌待其履霜而後救雖欲堅冰之不至不可得也

稽疑卜筮之圖

鄭注周禮卜五色之謂	曰雨	曰霽	曰蒙	曰驛	曰克
衍忒	衛孫文子卜追鄭兆如山陵有夫出征而喪其雄定姜曰征者喪雄禦寇之利	晉趙鞅卜救鄭兆遇水適火史龜曰是謂沈揚可以興兵利以伐姜不利于商史墨曰炎帝爲火師姜姓其後也水勝火伐姜則可			
占用二	秦伯伐晉卜徒父筮之遇蠱曰蠱之貞風也其悔山也歲云秋矣我落其實而	晉趙鞅卜救鄭取其材所以克也實落材亡不敗何待 內貞卦 此六爻不動故專以貞悔言吉凶 貞爲主悔爲客八歸魂世爲三應在六故貞風爲泰悔山爲晉 外悔卦			
衍忒	晉趙鞅卜救鄭陽虎以周易筮之遇泰之需曰宋方吉不可與也微子啓帝乙之元子也帝乙之元子歸妹而有吉祿我安得吉焉乃止	此筮以衍忒爲占也			
三人占則從二人之言	晉趙鞅卜救鄭史龜史趙史墨占之亦三人占也	兆易皆有三故占必以三人然又不止於此三人占從二人衆故也	君占體大夫占色史占墨卜人占坼 愈卑者占愈詳		
三兆	金縢乃卜三龜一習吉士喪禮卜筮占者三人	一曰玉兆	古者貴賤通用三龜知卜筮並用三代法	二曰瓦兆	三曰原兆
三易	凡左傳論筮不言周易者兼三易卜必三龜筮式止以周易者事	一曰連山	有大小且筮短龜長大人重卜然占之亦不止一人	二曰歸藏	三曰周易

| 汝則有 | | |

大疑

國遷 大卜凡國大貞卜立君	卜大卦 三日詢立君
庶謀及人	謀及卜筮
詢僉謀同	鬼神其依龜筮協從 卜不襲吉
王衆悉至於庭 命	各敢卜非違 卿士庶民雖有汝從龜逆筮從
民十有夫獻予翼	寧王遺我大寶龜 從逆與盤庚同
民雖辟或哲或謀或肅或乂如彼築室于道謀于成是用不潰于謀用非幽王無能謀者也	我龍既厭不敢告猶
孟津不期而會百姓用穡首 庶民從 四方民大和會	朕夢協朕卜惟洛食 龜從筮從 是之謂大同
庶民逆	龜從筮從 吉
庶民逆	龜從筮從 吉
庶民從	龜從筮從 吉
庶民逆	龜從筮逆 作內吉作外凶

于　八　用靜吉　用作凶

左傳爲例	易			筮	
世動取世	陳敬仲之生筮遇觀之否	觀否	觀四世卦六四動故曰觀國之光利用賓于王此其代陳有國乎	大有晉	大有三世爻卦九三動故曰遇
世不動取應	晉獻公嫁伯姬半秦筮遇歸妹之睽	歸妹睽	歸妹世在三上六動女承筐无實知不吉也叔孫穆子生莊叔以周易筮之遇明夷之謙	明夷謙	明夷世在四初九動取明夷于
兩爻俱動世應斷之世應不動先後斷之					
六爻俱靜用應斷之或只以貞悔	秦伯伐晉卜徒父筮之遇蠱	蠱	蠱不變世在三故貞爲秦悔爲晉風落山秦克晉也	復	晉楚遇于鄢陵筮之其卦遇復復不變世在初上陽復于子陽長則陰消故南國蹙知晉勝楚
六爻俱動用應斷之兼論貞悔					
五爻俱靜動者斷之	畢萬筮仕于晉遇屯之比	屯比	屯三世爻初九動之比爻九盤桓利居貞故吉季友生桓公筮之遇大有之乾	大有乾	大有三世爻六五動爲乾爲君爲父故
五爻俱動靜者斷之兼以卦象	穆姜始往東宮筮之遇艮之八	艮隨	隨之八乃六二故史曰是謂艮之隨故知爲六二也五爻皆九而二獨八陰之數也卦乃澤中有雷之象二乃係小子失丈夫之說		大有三世爻六五動爲乾爲君爲父故穆姜之謂矣史與姜皆詭辭也

占法	無者缺之
公用享于天子之卦皆吉也	
飛一爻其言吉而不終詳矣	
曰同復于父敬如君所	
崔舒欲娶棠姜筮之遇困之大過	困一世卦六二動困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶趙鞅欲救鄭陽虎以周易筮之遇泰之需
困大過	泰需
泰二世爻六五動帝乙歸妹以祉元吉故知宋不可敵	

三兆

其經兆之體皆百有二十其頌皆于有二百頌即繇辭

一曰玉兆

鄭氏以五色重以墨坼爲十二兆未可據龜筮傳龜筮十二月或分參之日與

八命

一曰征

大誥是

二曰象

災變而占又戒卜稼類之

三曰與

卜宰右之屬

不疑何卜

楚鬬廉曰卜以決疑不疑何卜

晉荀瑤伐齊長武子請卜知伯曰以辭伐罪足矣何必卜亦是卜

古有常事之卜冠婚祭祀喪葬時日之屬軍旅卜御右家卜宰

卜不襲吉

初筮告再三瀆瀆則不告卜筮不過三卜筮不相襲

四卜郊五卜郊皆非禮也三卜禮也四卜非禮也而況五卜乎此常事之不襲吉二年嶺訣之哀戰晉趙鞅戰鄭焦樂丁寧謀協以故兆詢可也

晉趙鞅伐齊趙大夫請卜之不吉

違卜

晉卜右慶鄭吉弗使敗于韓原施氏卜宰匡須句吉以讓鮑國

愎諫受韓之禍推卜賢違卜猶吉

晉獻公崔杼皆違卜而凶以驪姬爲夫人取棠公妻

筮短龜長

凡國之大事先筮而後卜龜天產故長著地產故短古人先筮後卜者取決于

洪範但言龜從筮從不言龜逆筮從亦以龜從之以短長之欲以異晉獻公

三易

其經卦皆八其別皆六十有四

一曰連山

八筮即八卦所遇八頌其八取其義

九筮

一曰巫更

遷改之事

二曰巫咸

人情和否

三曰巫式

決制之事

四曰巫目

事衆之目

二曰瓦兆

三曰原兆

四兆方功義弓
每兆皆四部

四兆之義未聞注謂如易上下篇是也

四曰謀
謀有所議

五曰果
果謂勇決司馬令子魚龜之類

六曰至
卜世卜年之類

七曰雨
占雨暘

八曰瘳
金縢是

獵卜皆也皆卜師國謂及疑有
卜稼卜非建立之大卜何
戒之常都君類疑筮卜
社類常之行封所謀無之

襲楚國曰至曰楚卜曰衛卜曰國吉
右如之將寧爲王聖筮孔子孟比已
司卜志卜如志帥君知人元成有不
馬觀巴志子不志子王師曰何煩志
子瞻

不其衛卒之卜利于子
待必侯龜遷于君卒
卜凶卜焦邾遷民于侯
而過遂文繹不而
知中過公曰利邾險
南下靈
筮
所宜則一非
吉不同凶卜之兆比
遇崩不王行僥衛侯倖俟邾行枚
坤將吉卜法得投龜
之敗天命子

驪姬之吉公不吉夫人
卜之卜人曰違卜
筮短龜長長筮從
從卒亂晉

二曰歸藏

三曰周易

五曰巫易

六曰巫比

七曰巫祠

八曰巫參

九曰巫環

擇建立卜筮	
總卜筮官	大卜下大夫二人 易抱龜南面天子卷冕北面王者之尊天如此大卜以下大夫爲之不亦宜乎
卜官	卜師上士四人 卜人中士八人下士十有六人 龜人中士三人
筮官	記謂天子無筮非無筮官大事先筮而後卜人子之所親卜而已天子道以筮則巡守有用筮諸侯則非其國不筮 筮人中士二人
卜筮人阿黨	晉侯有疾曹伯之豎侯獳貨筮史曰以曹爲解（獳音穆）姜欲往東宮筮遇艮之八史曰是謂艮之隨隨其出也君必速出穆姜曰亡崔杼欲娶棠姜筮之遇困之大過史皆曰吉日令孟冬命大史龜筴占兆審卦吉凶是察阿黨則罪無有掩蔽
占夢眠祲（卜筮之助）	朕夢協朕卜襲于休祥古人以夢協卜亦占之助（皆夢之夢帝賚予良弼（見經者）皆著古占）斯干熊羆虺蛇無羊衆魚旐旟（夢之占） 占夢中士二人 召彼故老訊之占夢占夢卜官之職故老者大政可也夢有三夢則亦用三人之占其經運九其別九十運作煇未然 十煇之法不屬史而屬卜者八命二曰象然則天文之可以數

人

占人下士八人

董氏下士三人

眡祲中士二人

推者屬于史而十煇之吉凶必卜之而後決與

易曰、天地設位、聖人成能、人謀、鬼謀、百姓與能、天地大矣、有所不能、而聖人實成之、聖人之聰明、固高于天下、而不敢自用其聰明、則有人謀、幽則有鬼謀、謀無不盡、斷而行之、則固在聖人、故百姓之與能、舍聖人亦無所歸也、洪範之有稽疑、其以此哉、夫五事修于已、八政施于民、五紀協于天、皇極建、而三德乂、人事可謂盡矣、理有未易窮、變有未易應、明而人謀不能無疑、將遂行之乎、疑謀之成、其害實大、將遂不行乎、勢有不可不行者、聖人于此、乃始決之鬼謀、人心之與鬼神、本無以異、知覺有先後、則與鬼神合其吉凶者、大人而已、故人心之不同、不若鬼神之聽于吉凶爲審也、鬼神猶不可射、矧可度乎、而吾何以通之、天地之生神物、固將以通神明之德也、天生神物、聖人則之、故探賾、索隱、鉤深、致遠、以定天下之吉凶、成天下之亹亹者、莫大乎蓍龜、而非聖人莫之能用也、聖人用蓍龜以爲卜筮、立之官守、爲之法數、然後吉凶可得而審矣、苟不擇其人、而建立之、則有如曹人之貨晉史、齊史之阿崔子、

甚而若漢之邱子明者。疑可得而稽乎。既立其人。則法數在所謹矣。龜不離乎五行。故曰雨、曰霽、曰蒙、曰驛、曰克、卜五也。蓍不離乎四象。故曰貞。曰悔。占用二也。稽疑凡七。則皆以衍忒也。龜有體有色。有墨有坼。卑者之占愈詳。稽疑所言。則其氣色而已。易有卦、有爻。有象。稽疑之所言。則卦而已。舉其一而可以類推也。得時、得數、得方、得位、得姓、莫非衍者。失則忒矣。秦遇蠱、得時也。晉遇復、得方也。文公遇大有。得位也。趙鞅得水適火、得姓也。穆叔之繼莊叔、得數也。觸類推之。得皆衍而失皆忒也。然而象數之變無窮。非一智之能盡。聖人之法。吾皆不可廢也。傳之各有其人。則立時人作卜筮。可偏乎哉。兆有三兆。易有三易。故卜以三龜。而筮以三易。則占者固三人矣。三龜而習吉。如周公之金縢。不然。而皆不吉。其從何疑。三者有所未同。則從衆可也。故曰三人占。則從二人之言。古之用卜筮。有常事焉。有非常之事焉。祀牲之日。昏冠之日。賓至之宅。死之葬。居之鄰。家之宰。師之御、右、致師。嘗之卜。芟蘦之卜。戒社之卜。稼。若此之類。皆筮之常者。故龜有八命。筮有九筮。官司之守。在周禮詳矣。于左氏備矣。其大者、君或臨之。要皆常事而已。稽疑、言王者大法。豈言其常者哉。所謂大疑。則周禮之大詢。所謂國危、國遷、立君者是矣。王者之于大疑。豈遽捨人謀、而從鬼謀哉。先之乃心。次之卿士。次之庶民。然後及于卜筮。禹謨之所謂官占。可考矣。使立君而皆如禹。國遷而皆如作洛。行危事而皆如伐商。則是之謂大同。身其康強。子孫其逢吉。斷可必矣。詢國遷、如盤庚之治亳。詢國危、如周公之東征。吾得無權哉。故五占從其多。而

以龜筮爲主。則雖如商周之卿士庶民。小有不同。終亦可以獲吉。而邾文公之遷繹。雖不利于君。尙不失爲知命也。龜筮之神物一也。龜天產而屬乎陽。蓍地產而屬乎陰。故古人有短長之辨。而周官有後先之用。故龜從筮逆。猶可以作內。龜筮共違于人。則靜吉而作凶。稽疑主乎卜筮。卜筮主乎龜蓍。故也。然聖人之爲卜筮。以稽疑也。不疑何卜。晉立驪姬。崔娶棠姜。雖不卜和其凶矣。然卜而皆驗。以是知受命如響。吉凶與民同患。聖人之仁天下至矣。卜不可違。故違卜不祥。卜不可瀆。故卜不習吉。卜筮不相襲。卜不可以非所宜。故易不可以占險。春秋之際。猶可驗也。然春秋之際。卜筮之法數獨存。而稽疑之意乖。故違者瀆者。卜非所宜者。以卜爲市。假卜爲詐者。靡不有之。洪範之道晦。周官之職廢矣。然當時賢者尙多。祿仕于卜史之中。其占驗皆若符契。自秦滅學。而疇人子弟分散三兆之書遂亡。周易僅存。而術數淺駁。後世莫能明古人之法。遇艮之八。坦然著明。而學如杜預、尙不能知。遂使范甯謂左氏失也誣。而柳宗元非國語。肆爲無忌憚之論。夫以卜筮者尙其占。乃聖人之道。而稽疑、九疇之一也。其庸可廢乎。至于占夢、眡祲。亦卜筮之助也。特職之有官。大人占之可也。召故老而訊之。則非矣。雖然、稽疑者、盡幽明之謀。而斷之在聖人。若乃發言盈庭。我龜既厭。不敢告猶。則非所以爲稽疑矣。然豈有他哉。匪先民是程。匪大猷是經。故臧者違。而不臧者依矣。盤庚大誥之書。則程于先民。而經以大猷者也。然則王者之稽疑。可不監盤庚、周公、而戒幽王哉。吾以近世之談易者略卜筮。言書者昧然于稽疑。故以易範、周官、參考之。而撫左氏之遺法。譜而載之。以存其梗概云爾。

帝王經世圖譜卷三

皇極建用之圖
三德會極之圖
五行五事庶徵配合之譜
五紀庶徵貫通之譜

皇極建用之圖

建極作極。敷言之異。而總謂之建用皇極者、建不足以化而後作。作不足以革而後言。作與言輔。建之不及、而同歸於建者也。

建極。觀風爲教。

皇建其有極。斂時五福。
用敷錫厥庶民。惟時厥
庶民于汝極。錫汝保極。

作極。貫文爲政。

敷言。咸兌爲言。

于其無好德。汝雖錫之福。其作汝用咎。
不協于極。不罹于咎。皇則受之。而康而色。
曰予攸好德。汝則錫之福。時人斯其惟皇之極。無虐煢獨。而畏高明。人之有能、有爲。使羞其行。而邦其昌。
凡厥庶民。既富方穀。汝弗能使有好于而家。時人斯其辜。凡厥庶民。有猷、有爲、有守。汝則念之。
無偏、無陂。遵王之義。無有作好。遵王之道。無有作惡。遵王之路。
無偏、無黨。王道蕩蕩。無黨、無偏。王道平平。無反、無側。王道正直。
會其有極。歸其有極。

曰皇極之敷言。是彝是訓。于
帝其訓。凡厥庶民。極之敷言。
是訓是行。以近天子之光。曰
天子作民父母。以爲天下王。

三者兼備。然後可以作民父母。能作民父母。然後可以爲天下王。

合而言之。

建極。
作極。
敷言。

先王以省方、觀民、設教。

分而言之。

建極、觀。
作極、貢。
敷言、咸。

人受天地之中以生。均有是極。而建用皇極。其責在君。均有是中。性不得爲異。覺有先後。性不得爲同。故曰性相近也。習相遠也。性相近而不同。性之所無。不可強也。盡性者聖。復性者賢。建用皇極者。善民之習。而復其性也。復、能使之近。不能使之同。故皇極一。而建用之道三也。三者何。建吾之極。而吾福萃于吾躬。底至齊信。用昭明于天下。雖不能家至戶曉。而有是極者。咸得于觀感。故曰用敷錫厥庶民。民之性。明而易覺者。咸復其性。以保其極。雖不待親接于都俞。而其錫君多矣。故曰。惟時厥庶民。于汝極。錫汝保極。是之謂建。此易之觀也。大觀在上。順而巽。中正以觀天下。皇建其有極也。觀盥而不薦。有孚顒若。下觀而化也。錫汝保極也。然民之性雖明。而易覺者鮮。有中人焉。非建極之所能感。長善救失。有

待于好惡榮辱之際。則作極不可已也。極不作、則失其常心。以爲淫朋比德者。中人所不免也。故必待于作極而後無有。天下莫多于中人。而其可上可下。特未定也。故因材而篤。其事至詳。未爲而有猷。已謀而有爲。已爲而有守。其是否之際。不可不念也。雖未協于極。亦不罹于咎。是可教也。受而誘進之可也。雖未見其能行。而有好德之言。福而勸之。彼固樂于行其言矣。然煢獨之言易卑。而難達。高明反是。虐畏之不審。則非所以作極。有以言取人。以人廢言之失矣。至于有能有爲。則能行之異於言之者矣。勉之使進。不獨其人協于極。國賴以興也。若乃正人。則非止于能爲也。進乎于汝極矣。富之使益勸可也。不能使願立于朝。則棄賢之罪。有所歸矣。受之、錫之、進之、富之。皆所以待君子。至于小人之無好德。則不可錫之福。過而錫之。其咎大矣。五者、作極之目也。在易之賁曰、觀乎人文。以化成天下。又曰、君子以明庶政。無敢折獄。作極之謂也。建極者、正心、誠意、之事也。外物不干。天理自見。私心何自而萌。作極則交物矣。吾心之不戒。偏陂好惡。偏黨反側。從而生矣。戒而絕之。以遵道于始。由而忘之。以體道于終。則合天下之有極而復之。無不可者。作極之功至。則進乎建極矣。然天下不能皆中人也。顓蒙之難開。建之不能于汝極也。作之不能歸其極也。如之何使之悟。則有敷言而已。道至于言。末也。不得已也。惟順天理以迪之。使知所趨向。則雖未能使歸其極。亦可使復其相近之性矣。近天子之光。相近之謂也。建極、而上性保焉。作極、而中人歸焉。敷言、而後覺近焉。無一民之不極。而建用皇極之道至矣。如此、則

德可以爲天之子。爲民之父母。如是、而受人之歸往。以爲天下王。庶無媿哉。舜之執中。湯之建中。文王之克宅厥心。建極也。舜之敷奏明庶。湯之德官功賞。文王之遐不作人。作極也。舜之出納朕命。湯之播告之修。文王之發號施令。敷言也。古之聖人。未有偏廢于此者。而夫子亦然。無行而不與二三子者。顏淵知之。由、求、不與焉。兼人故退。退故進。由求、知之。樊遲不與焉。無違之告。未喻而何謂之問。繼發夫子誨之。亦諄諄焉。故唐虞之民。比屋可封。三代之民。直道而行。夫子之門。小以成小。大以成大。皆建用皇極之功也。或曰。不賞而民勸。不怒而民威。於鈇鉞。何以作極爲。以身教者從。以言教者訟。何以敷言爲。此執一廢百。子莫之論也。觀而無賁也。作極可已也。賁而無咸也。敷言可止也。咸者、兌上之卦。聖人之感人心。亦必以言。惟其出于誠。則言發而天下和平。庶民而以近天子之光。不謂和平可乎。而何惡于敷言哉。故聖人惡夫不建而作。不作而言者。不惡夫建而後作。作而後言者。咸其輔頰舌。不作而言。滕口說而已。豈得謂之皇極哉。予欲無言。建極、聖人之本心也。子如不言。則小子何述焉。敷言、聖人之不免也。既曰見而民莫不敬。言而民莫不信。行而民莫不說。又曰不動而敬。不言而信。並行而不相悖。本末精粗該貫而兩得者。其惟皇極、中庸之書。吾厭說書者、混幷紛擾而訖無所發明。故詳釋之云爾。

三德會極之圖

洪範三德	一曰正直	直而温	凡厥正人既方穀平康正直
夔敎胄子			
皐陶九德	亂而敬 擾而毅 直而温		
舜好生之德	民協于中		
商成湯至于帝乙	克明德 愼罰亦 克用勸		
周三典康誥 君陳畢命	刑平國 用中典	不剛不柔厥德允修	
中庸君子之道 仲山甫仲尼子產	淡而不厭	恭而安於吾言無所不說	平之以和敷政優優
乾坤易六爻	乾九五 易中正		坤六二
天道	天道福善禍淫		
詩樂春秋	頌五聲和八風平 樂動四氣之和		春秋懲惡而勸善

于其無好德汝雖錫之福其作汝用咎

沈潛剛克

二曰剛克

強弗友剛克惟辟作威

皇則受之而康而色

高明柔克

三曰柔克

變友柔克

惟辟作福

剛而無虐簡而無傲

簡而廉剛而塞彊而義

寬而栗柔而立愿而恭

要囚殄戮多罪亦克用勸

開釋無辜亦克用勸

自作不典式爾有厥罪小乃不可不殺

刑亂國用重典

三細不宥

眚災肆赦既道極厥辜時乃不可殺

寬而有制

剛亦不吐不茹柔亦不茹不吐長彊禦由也兼人故退之

簡而文

威而不猛寬則民慢慢則糾之以猛式遏寇虐

刑新國用輕典

温而厲

猛則民殘殘則施之以寬柔遠能邇

温而理

侮鰥寡求也退故進之

用九見羣龍无首吉

剛得中

乾九二

用六永貞

柔得中

坤六五

天爲剛德猶不干時刑以秋冬

天之震曜殺戮

傾者覆之

過惡揚善順天休命賞以春夏

天之生殖長育

栽者培之

小雅思而不貳怨而不言

樂剛氣不怒

春秋志而晦盡而不汙

關雎樂而不淫哀而不傷

樂柔氣不懾

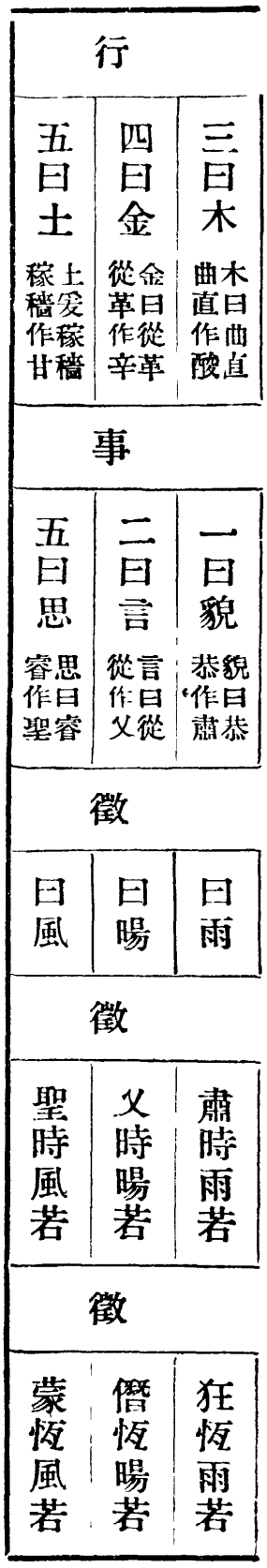
春秋微而顯婉而成章

聖人之道皇極而已皇極之德正直而已人受天地之中以生使人皆秉彝則無往而非平康者而以三德爲哉然而人不能以皆中故德必有權彊弗友剛克變友柔克此因人而爲德之權也德不可反反中故權必有道沈潛剛克高明柔克此依乎中而行權之道也有正直而剛柔輔焉有剛柔而正直成焉聖人之用剛柔豈得已哉其思之必審其用之必當故有一世之剛柔刑罰世輕世重是也有一事之剛柔殲厥渠魁脅從罔治是也又有施之於一人者格則承之否則威之是也詎可執一而偏勝哉不執一故有剛柔不偏勝故剛柔會于極天之所以爲天聖人之所以爲聖中庸之所以爲中庸君子所以治民所以知人所以用刑所以教人與夫六經之所以載道孔門之所以長善而救失未有能捨此者也徂征之衆方合而干羽已舞于兩階血流之戰方勝而散財發粟式閭表墓已見于未及下車之際由之瑟方見斥于丘門而遽繼以升堂之許不忮不求方以稱由之縕袍而何足以臧又以進其所未至聖人之於剛柔如天之爲天其晦明之變在于頃刻豈可常哉易六十四卦三百八十四爻其中爻百二十有八以陰居二以陽居五謂之中正以陰居五以陽居二謂之得中而三德之理著矣卦以爲人爻以爲人其爲變無方要以中而爲主則會于極之義也後之爲治者曰吾以剛或曰吾以柔言治者曰今世當以剛或曰當以柔是故知德之不可執一而不知偏勝之失無異于執一者故論爲治之德而至于箕子之三德而無餘蘊矣剛柔之德不必至于福威雖嚬笑抑揚之間而剛柔著矣

至于福威。則剛柔之實也。故必君而後可以專之。周禮、大宰以八柄詔王、馭羣臣。可以詔而已。作之則惟辟而已。曰威福足矣。而又曰惟辟玉食、何也。蓋人主之失權。皆自失禮始。權者、人主之所共愛。而禮之所寓。常若不足愛。曾不知禮一失、而權從之矣。故繁纓曲縣。似不足較。而夫子深惜之。於于奚者。慮夫禮一失、而權從之也。二執戈者前。則楚公子圍之爲君。人皆知之矣。改玉改行。玉食可以假人哉。齊之將爲田氏也。晏子謂惟禮可以已之。亦是意也。故玉食不以假人。則福威惟辟矣。福威惟辟。則剛可得而沈潛。柔可得而高明矣。剛而沈潛。柔而高明。則彊弗友。燮友。皆歸于平康。而剛柔會于極矣。會于極。則烏覩所謂剛柔者哉。故商頌曰。不競不絿。不剛不柔。敷政優優。百祿是遒。畢命曰。不剛不柔。厥德允修。此非無剛柔者也。善用剛柔。而會于極者也。夔之典樂。皋陶之言知人。無其失而有其濟。皆會于極而已。故曰、德無常師。主善爲師。善無常主。協于克一。此商之所以亦克用勸也歟。

五行五事庶徵配合之譜

五			
一曰水（水曰潤下潤下作鹹）	五	四曰聽（聽曰聰聰作謀）	五
二曰火（火曰炎上炎上作苦）		三曰視（視曰明明作哲）	
庶			
曰燠		曰寒	
休			
哲時燠若		謀時寒若	
咎			
豫恆燠若		急恆寒若	



皇極

三

二曰剛克。彊弗友剛克。于其無好德。汝雖錫之福。其作汝用咎。沈潛剛克。無有作惡。無黨無偏。惟辟作威。無畏高明。

一曰正直。平康正直。凡厥正人。既富方穀。汝不能使有好于而家。時人斯其辜。無反無側。

德

三曰柔克。燮友柔克。不協于極。不罹于咎。皇則受之。而康而色。高明柔克。曰予攸好德。汝則錫之福。時人斯其維皇之極。惟辟作福。無有作好。無偏無黨。無偏。惟辟作威。無虐煢獨。

皇極

五事			
一曰貌。貌之極、曰恭作肅。貌之不極、曰狂。	時雨若。恆雨若。	五福。六極。	
二曰言。言之極、曰從作乂。言之不極、曰僭。	時暘若。恆暘若。	五福。六極。	
三曰視。視之極、曰明作哲。視之不極、曰豫。	時燠若。恆燠若。	五福。六極。	
四曰聽。聽之極、曰聰作謀。聽之不極、曰急。	時寒若。恆寒若。	五福。六極。	
五曰思。思之極、曰睿作聖。思之不極、曰蒙。	時風若。恆風若。	五福。六極。	

一曰	
水	藏
腎	神
精	官
耳	常
智	事
聽	色
黑	聲
羽	味
鹹	臭
朽	形
曲	蟲
介	牲
豕	器
權	時
冬	方
北	星
辰	日
癸壬	辰
亥子	祀
行	神

五行				五
五曰	四曰	三曰	二曰	
土	金	木	火	
脾	肺	肝	心	神
意	魄	魂	神	
肢四	鼻	目	舌	
信	義	仁	禮	
思	言	貌	視	
黃	白	青	赤	
宮	商	角	徵	
甘	辛	酸	苦	
香	腥	膻	焦	
圓	方	直	銳	
羸	毛	鱗	羽	
牛	犬	雞	羊馬	
繩	矩	規	衡	
長夏	秋	春	夏	
中	西	東	南	
鎮	白太	歲	熒惑	
己戊	辛庚	乙甲	丁丙	
丑未辰戌	酉申	卯寅	巳午	
雷中	門	戶	竈	

五			
三曰木 天三 地八	二曰火 地二 天七	一曰水 天一 地六	
敷	熯	潤	性
温	炎	冽	氣
左	上	下	位
東	南	北	方
直	銳	曲	形
變	革	因	材
械器	亭治	飲溉	事
酸收	苦堅	鹹耎	味
骨	氣	脈	養
春	夏	冬	和
香土 牛	臊金 犬	膻火 羊	膏

行	五				
五曰土 天十 地十	一曰水 傷氣	二曰火 傷氣	三曰木 傷氣	四曰金 傷氣	五曰土 傷氣
溽	智虧	禮虧	仁虧	義虧	信虧
烝	聽失	視失	貌失	言失	四事以思失思爲主
中央	冬逆令	夏逆令	春逆令	秋逆令	分王中央逆令四時
圜	辰星罰見	熒罰見	歲星罰見	太白罰見	四星皆失鎮星罰見鎮乃爲動
化	不潤下	不炎上	不曲直	不從革	稼穡不成

簡宗廟不禱祠廢祭祀逆天時則水不潤下霖水暴出百川逆溢壞鄉邑溺人民淫雨傷禾稼棄法律逐功臣殺太子以妾爲妻則火不炎上自上而降濫災妄起災宗廟燒宮館

田獵不惜飲食不享出入不節奪民農時及有姦謀則木不曲直工匠之爲輪矢者多傷敗及木爲變怪好戰攻輕百姓築城郭侵邊境則金不從革工冶鑄金鐵冰滯涸堅不成者衆及爲變怪

治宮室飾臺榭內淫亂犯親戚侮父兄則稼穡不成水旱不時草木百穀不熟

行	四	
四曰金 地四 天九	敛	
清		
右		
西		
方		
從革		
械器		
辛散		
筋		
秋	腥	木雞

冬用事閉藏之肯長夏不可言知

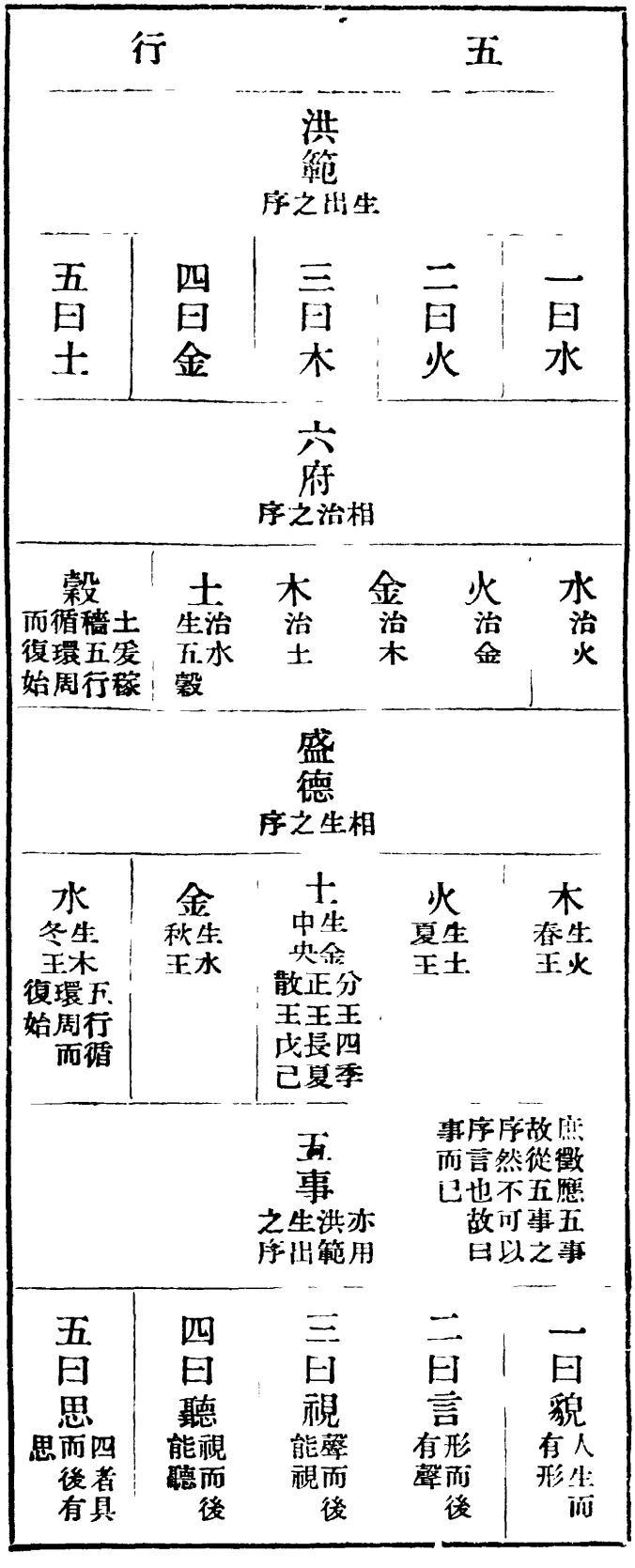
調以滑甘

冲和緩甘

草物之類謂之妖（猶夭胎倚微）蟲豸之類謂之孽（孽則牙孽矣）及六畜謂之禍（言其著也）

	五事				
	一曰貌（貌之不恭是謂不肅）	二曰言（言之不從是謂不乂）	三曰視（視之不明是謂不哲）	四曰聽（聽之不聰是謂不謀）	五曰思（思之不睿是謂不聖）
咎	狂	僭	豫	急	蒙
罰	恆雨	恆暘	恆燠	恆寒	恆風
妖	服	詩	草	鼓	脂夜
孽	鱗蟲	毛蟲	羽蟲	介蟲	羸蟲
禍	雞	犬	馬羊	豕	牛
痾	體	口舌	目	耳	心腹
眚	青	白	赤	黑	黃
祥	青	白	赤	黑	黃
沴	金沴木	火沴金	水沴火	土沴水	金木水火沴土

及人謂之痾（痾疾貌言浸深甚）則異物生謂之眚自外來謂之祥氣相傷謂之沴



天人分際之說。聖人之訓甚明。諸儒汨之。使洪範五行五事。庶徵感通之理。鬱而不彰。甚可歎也。天地之與人。其勢邈絕而不通。其所以相爲感召者。惟一氣耳。一氣播而爲五行。降而在人爲五事。五行之氣、流行上下、而爲庶徵。然則人之感動乎天。天之以行與事示人者。其能捨是三者乎。天非屑屑以是應人。人非區區以是感天。同稟乎一氣。機緘之相關。此動而彼隨。桴鼓未足喻其速也。三與八合而成

木在人爲貌曲直之象也木之化爲雨故貌之休咎雨實應之四與九合而成金在人爲言聲音之象也金之化爲暘故言之休咎暘實應之二與七合而成火在人爲視火明外景離之象也火之化爲燠故視之休咎燠實應之一與六合而成水在人爲聽水明內景坎之象也水之化爲寒故聽之休咎寒實應之天五生土在人爲思土之化爲風土者金木水火之所生也思者視聽言動之所資也風者雨暘寒燠之所待也故思之休咎風實應之別而言之曰行曰事曰徵合而言之同出乎一機其能不相通相應若合符節哉箕子之言著明易直若此奈何其漢儒汨之而後世諸儒欲舉而去之也然則漢儒汨之如何曰皇極者九疇之主三德五事以協于五行而休咎福極特爲其效也漢儒之病以皇極列于五事以爲六其于六極則偶合矣于五行庶徵既闕其一則增益而離析之益霧于咎益陰于罰析魚于龍虵至于歆向父子而有異同之說宜乎後儒厭之欲舉而棄之也近世諸儒以皇極統五事庶徵合福極以應休咎固不易之說也至謂皇極建則五事皆得休徵五福應之皇極不建則五事皆失咎徵六極應之則未可也自堯舜以來雖大聖人之世或未能使皆休而無咎皆福而無極至于三代中材之主與後世之賢君其于建用皇極殆未盡也而于五事固未至于皆失也故離之而拘牽合之而混幷者皆非箕子之本意也然則皇極之統五事奈何曰觀之書可知也正直固皇極之道也既曰剛柔矣而復統于皇極者何也用剛于弗友而沈潛之用柔于燮友而高明之故三德無非極者而

于五事亦然。肅、乂、哲、謀、聖。極也。狂、僭、豫、急、蒙。不極也。極于一事。則休于一徵。福隨之矣。不極于一事。則咎于一徵。極隨之矣。事徵之相感。各緣其類。福極之應。則不可強合。視其德之厚薄。失之大小。以爲所得之量數焉耳。極之在五事。猶冲氣之播于四時。豈曰和于春。而逆知三時之皆和。乖于冬。而遂至三時之不可以復和耶。顧其所用何如耳。然則漢儒言如是。則五行失其性。亦盡矣乎。推庶徵而至于妖孽、禍痾、眚祥。相沴之說。經無所有。亦可信乎。曰五行之理。廣大悉備。漢儒未舉其一隅。而況盡之乎。且五行、萬物之本也。其寓於人者、爲藏、爲官、爲神、爲竅、爲事、爲常、而後一身得以生。其寓于天地者。爲時、爲氣、爲日、爲星、爲方、爲辰、而後百化得以興。其寓于物者、爲形、爲材、爲聲、爲色、爲臭、爲味、而後萬類得以成。至于蟲之爲蟲。牲之爲牲。器之爲器。靈之爲靈。皆此氣之寓焉者。是故五行有性、有氣、有位、有形、有材、有事、有味。箕子之疇。互見而兼該焉。獨詳之于味者。味所以養人者。周禮備之矣。人、五行之秀氣。參天地而用萬物者。人君、又其聰明而人所賴以爲父母。則夫一飲食器用。嘫笑動靜之間。已足干天地之和。召五行之變。而豈止若漢儒所言數條而已哉。略舉其凡。則以五常、五事、協之四時、五氣。如漢天文志五星之說。庶幾得之。而五行志之條目。亦其舉隅不可廢也。至于妖、孽、禍、痾、眚祥、相沴之屬。皆咎徵之類。人君所賴以警戒。而正厥事者。祥桑鳴雉、拔木偃禾。皆爲商周之師保。何可忽哉。吾儘君子厭漢儒之拘牽。故依經訂傳。譜而明之。庶不因噎廢食。視天人爲適相值。以啓小人無忌憚之說。使箕

嚋庶徵、幾于無用．亦惛惛不忘之意云爾．至于洪範言五行五事之序．以其生出之次．而庶徵特繫諸人事．而不可以次言．亦箕子徵意所當知者．故併列之．

五紀庶徵貫通之譜

五紀	庶徵	大宰施法于官府	宰夫八職	宰夫	司會
一曰歲	王省惟歲．	王	王家宰總聽六官之長受歲會貳贊之官詔王廢置故王省惟歲	歲終則令羣吏正歲會	以歲會考歲成
二曰月	卿士惟月	建正卿立貳中大夫、	正掌官法以治要官官之長貳皆治要所治故謂之也故卿士之省惟月	月終則令正月要	以月要考月成

三曰日	四曰星辰	五曰歷數
師尹惟日	日月之行有冬有夏	歲月日時無易百穀用成乂用明俊民用章家
設考下大夫 陳殷士 置輔府史胥徒	庶民惟星星有好風星有好雨 月之從星則以風雨	日月歲時既易百穀用不成乂用昏不明俊民用微家用不寧
師掌官成以治凡 司旅所治所謂日也故師尹所省惟日 宰天卿師士師肆師之屬 司掌官法以治目旅掌官常以治數		
旬終則令正日成		
以參互考日成		

星有好風.
星有好雨.

風

箕星好風.東北之星也.
巽在東南爲風.其星軫也.
箕、軫、好風.

雨

西方爲雨.雨、少陰之位也.
畢星好雨.西方之星也.

鄭氏以夫從妻論箕好風.畢好雨.于軫不通.今不取.

日短星昴.分剛上而文柔,故小利有攸往.

黃道南至牽牛去北極遠.去北極一百一十五度.

冬至日至牽牛南、遠極.故晷長.

黑道二出黃道北.北從黑道.

立冬、冬至.

立八尺之表.而晷景長一丈三尺一寸四分.

日行北陸謂之冬.日在北陸而藏冰.

日月之行．則有冬有夏．

春分、日在婁．日中星鳥．

青道二．立春、春分．出黃道東．東從青道．

日行西陸謂之春．西陸、朝馭而出之．

黃道一、黃道東至角、西至婁、去極中．去北極九十一度．正當赤道、天之中．

日有中道．春秋分日至婁、角．去極中而晷中．

月有九行．日之所行爲中道．月五星皆隨之．當交則兩道相合．謂之朔．亦謂之辰．

日光道立八尺之表．而晷景長七尺三寸六分．

秋分日在角宵中星虛．

白道二．立秋、秋分、出黃道西．西從白道．

日行東陸謂之秋．

日永星火。柔來而文剛。故亨。

黃道北至東井。去北極六十七度。去北極近。

夏至、日在東井北、近極。故晷短。

赤道二。立夏、夏至、出黃道南、南從赤道、

立八尺之表。而晷景長一尺五寸八分。

日行南陸。謂之夏。

曰雨。日失中道。移而西入畢、則多雨。日晷過而長爲潦。詩云、月離于畢。俾滂沱矣。

曰暘。日晷退而短、爲旱。

庶徵

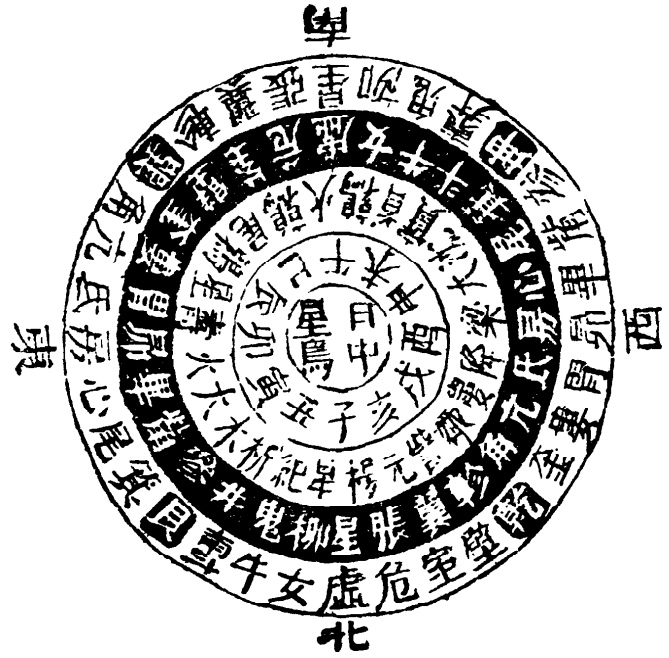
曰燠、日之南北失節、晷退而短、爲恆燠。

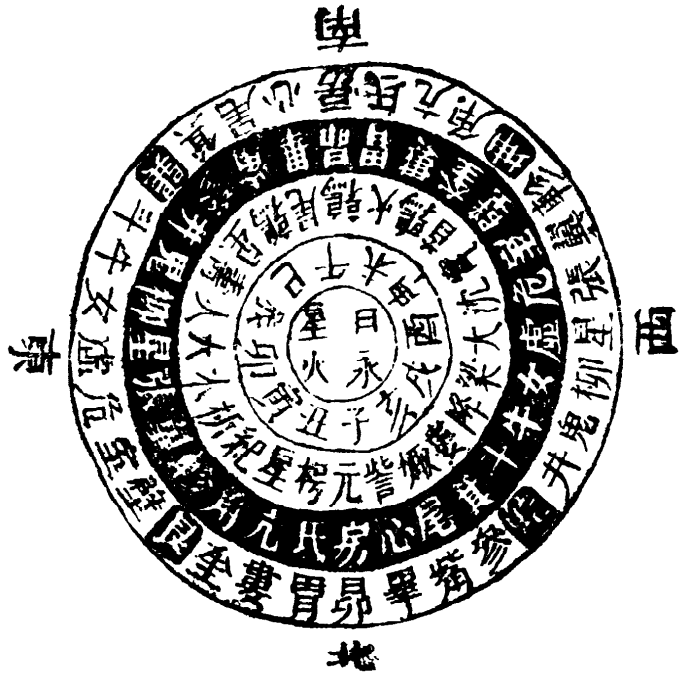
曰寒、日之南北失節、晷過而長、爲恆寒。

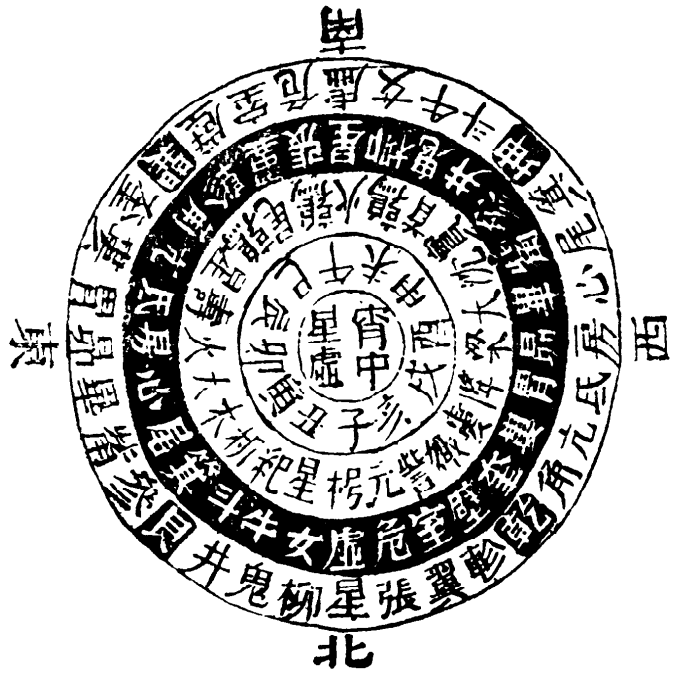
曰風。日去中道。移而東北入箕。若東南入井。則多風。

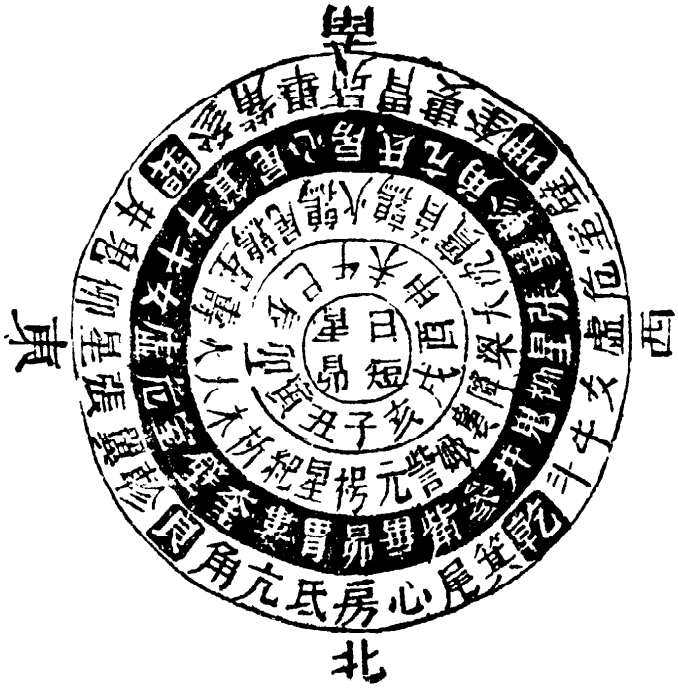
月爲風雨
月之從星
則以風雨
日爲寒溫

堯典中星









三歷日星不同皆歲差所致

堯典日星	月令日星歲正月己巳合朔立春爲上元七曜俱在營室	秦歷斷取近距以乙卯	漢歷
日星日所在			
黃道去極晷景漏刻昏中晨中星			
旦中星			

日中星鳥

孟春之月日在營室昏參中旦尾中

立春　危七度二十一分　退二　雨水　室八度二十八分　退三　驚蟄　壁八度三分　進一　春分　奎十四度十分　清明　胃二度十七分　退二　穀雨　昴二度二十四分　退二　立夏　畢六度三十一分　退三　小滿　參四度六分　退四　芒種　井十度十二分　退三

百六　少弱　百一　強　九十五　強　八十九　少強　八十三　少弱　七十七　大強　七十三　少弱　六十九　大弱　六十七　少弱

九尺六寸　七尺九寸　六尺五寸　五尺二寸　四尺一寸　三尺二寸　二尺五寸　一尺九寸　一尺六寸

晝四十八分六　夜五十一分四　晝五十八分　夜四十九分二　晝五十三分三　夜四十六分七　晝五十五分八　夜四十四分二　晝五十八分三　夜四十一分七　晝六十五分　夜三十九分五　晝六十二分四　夜三十七分六　晝六十三分九　夜三十五分一

畢五　少弱　退三　參六半　弱退三　井十七　少弱　退三　鬼四　星四　大進　張十七　進一　翼十七　大進二　角六　弱

尾七半　弱退三　箕六　大弱　退三　斗少二　退　斗十一　二　強退　斗二十一半　二　退　牛六半　女十　少弱　退二　虛　大弱　退二　危十四　一　強進

孟春之月日在營室昏參中旦尾中

仲春之月日在奎昏弧中旦建星中

季春之月日在胃昏七星中旦牽牛中

孟夏之月日在畢昏翼中旦婁女中

仲夏之月日在東井昏亢中旦危中

日永

星火							
季夏之月日在柳昏火中且奎中							
夏至	小暑	大暑	立秋	處暑	白露	秋分	寒露	霜降
井二十五度二十分退三	柳三度二十七分	星四度三分進一	張十二度九分退一	翼九度十六分退二	軫六度二十三分退一	角四度三十分	亢八度五分退二	氐十四度三分退二
六十七強	六十七大強	七十	七十三半強	七十八半強	八十四少強	九十半強	九十六少強	百二少強
一尺五寸	一尺七寸	二尺	二尺二寸五分	三尺三寸三分	四尺三寸五分	五尺五寸	六尺八寸五分	八尺四寸
晝六十五分夜三十五分	晝六十四七分夜三十五三分	晝六十三八分夜三十六二分	晝六十二三分夜三十七分	晝六十二分夜三十八分	晝五十七八分夜四十二分	晝五十五二分夜四十四八分	晝五十二六分夜四十七四分	晝五十三分夜四十九七分
氐十三少弱退二	尾一大強退三	尾十五半弱退三	箕九大強退三	斗十少進	斗二十一強進一	牛五少	女七大進一	虛六大進一
室十二少弱退二	奎二大強	婁三大退二	胃九大弱退二	畢三大退	參五半強退四	井十六少強退三	鬼三少強	星四大強進一
孟秋之月日在翼昏建星中且畢中								
宵中星虛中	仲秋之月日在角昏牽牛中且娄觜							
季秋之月日在房昏虛中且柳中								

孟冬之月日在尾昏危中旦七星中
仲冬之月日在斗昏東壁中旦軫中
季冬之月日在婺女昏婁中旦氐中
日短星昴
立冬 房四度十九分 少強 百七 一丈四尺 晝四十八二分 夜五十一八分 危八 強進 三
退三
小雪 箕一度二十六分進三 弱 百十一 一丈一尺 晝四十六七分 夜五十三三分 室二半 強進 三 大強 翼十五 進一
大雪 斗六度一分退二 大弱 百十三 一丈二尺 晝四十五五分 夜五十四五分 壁半 強進 一 少強 軫十五 進
冬至 牛二十度百一十分八分退二 百十五 一丈三尺 晝四十五分 夜五十五分 奎六 弱 少弱 亢二 退一
小寒 女二度七分進一 強 百十三 一丈二尺 晝四十五八分 夜五十四二分 婁六半 強退一 少弱 氐七 退二
大寒 虛五度十四分退二 大弱 百十一 一丈一尺 晝四十六八分 夜五十三二分 胃十一半 強退一 退 心半 三

庶徵既通乎五行。又通乎五事、何也。曰王者之五事。修諸身者也。本諸五行。而庶徵者、五行之流散也。王者之政事。見于職者也。應乎五紀。而五紀者。庶徵之所由出入也。職存乎人。時協乎天。情在于下。法在于上。以人而合天。治之所以興也。舍法而徇情。亂之所以致也。通乎五事者。修乎人以感乎天。通乎五紀者。取諸天以驗乎人。其爲徵則一也。位有尊卑。事有詳要。職有勞逸。所位彌尊。所事彌要。尊者享

其逸卑者代其勞在天、在人無二理也王所省者歲會王、歲之象也卿士所省者月要卿士、月之象也師尹所省者日成師尹、日之象也歲月日時無易則百穀用成王、卿士、師尹無易則乂用明俊民用章家用平康所謂元首明哉股肱良哉庶事康哉也反是則天之時失其常而物從之人之治失其序而人從之所謂元首叢脞哉股肱惰哉萬事隳哉也星有好風星有好雨情之偏乎民之證也日月之行則有冬有夏法之存乎臣之證也月之從星則以風雨卿士舍法守以徇民情而致亂之證也故曰取諸天以驗乎人也天者、人之驗則人足以感天矣庶徵以時爲休咎時以職爲得失月之從星卿士實感之也歲月日時之無易日月歲時之既易亦修諸人而關乎天者也堯以歷象授時舜以璣衡齊政凡以察此而已然則洪範傳言日爲寒温月爲風雨信乎曰行有冬夏既言日月則失行而爲灾奚獨月哉然則日月之爲咎徵何以異曰、吾聞之矣寒暑不時、則疾風雨不節、則饑教者民之寒暑也教不時則傷世事者民之風雨也事不節、則無功師尹、卿士之得失係民之休戚關天之和否、如此故曰無曠庶官天工人其代之、然則如之何曰明乎王之道而辨乎臣之職謹乎歷數、以言歲月日時之紀罔違道以干百姓之譽罔咈百姓以從己之欲而人職修焉以四時爲柄以日星爲紀月以爲量而天功成焉如是而休徵之不應猶有極備極無之凶吾不信也曰、日月之行可得聞乎曰、堯典、著之矣月令、詳之矣漢志、備之矣春夏致日秋冬致月以辨四時之序不曰有四時而獨曰有冬夏何也二分、陰陽

之中也、二至、陰陽之極也。寒燠之表。于是乎取之。其極、猶不可違所行、以從民好。而況于其中乎。舉冬夏則春秋可知矣。舉月之從星則以風雨。則日之爲寒燠暘。可觸類而推矣。穆王之命君牙曰。夏暑雨小民惟曰怨咨。冬祈寒、下民亦惟曰怨咨。言民之欲惡何常。徇其無常、則艱苦。守吾之有常、則易。是故謨烈之所啓佑。則日月冬夏之行也。舍之而從星、則亂矣。爾身克正。罔敢不正。民心罔中。惟爾之中。民惟卿士之從、可也。月而從星、不可也。此以庶徵告卿士之說也。然則堯典、月令、漢歷之日星咸不同。何也。曰。是歲差之所爲也。何承天知之明矣。唐一行論之詳矣。逆考乎千歲之上。下推乎千載之後。其精微不可悉合。大較可睹矣。周之盛也。以八法治官府。大宰之施法于官府也。建其政。立其貳。設其考。陳其衆。置其輔。又有宰夫以辨其八職。正師司旅。秩然其有叙也。歲會、月要、日成、幷乎其有條也。考之于司會。聽之于冢宰。而後詔王而斟酌焉。此周公念用庶徵之成法也。吾病釋經者之未詳五行傳。獨諄諄乎五事之休咎。故圖列之。且究其說如此。

帝王經世圖譜卷四

五紀旁通之譜
歷象授時之圖
春秋左傳五紀旁通之譜
八政旁通之圖
八政時令之圖
周政廢興之圖
刑罰世輕世重圖

五紀旁通之譜

晷景、中星、分野、躔次、閏法、悉已見他圖譜、更不重出。

晉士文伯曰六物不同晉侯曰何謂六物對曰歲時月日星辰是謂也	洪範四五紀	五紀不及時者時棘于歲星辰日月正則時定而歲功成矣	周天之度爲一歲所以紀四時也周天三百六十有五度四分度之一也日周于天一寒一暑四時備成萬物畢改攝提遷次青龍移辰謂之歲歲首至也月首朔也	一曰歲	至朔同日謂之章同在日首謂之蔀終六旬謂之紀歲朔又復謂之元歲有星有陰有陽有名	
	庶徵			王省惟歲		
命羲和歷象日月星辰馮相之常也	堯典	在璿璣玉衡以齊七政保章之變也		朞三百有六旬有六日以閏月定四時成歲		
宰夫	周禮	司會		宰夫掌則歲終則令羣吏正歲會	司會以歲會考歲成	
保章氏掌天星以志日月星辰馮之變動以十有二歲	馮相氏	之相觀天下之妖祥馮相辨其常保章辨其變		十有一月小周日冬至大周日夏至	二十有八年太陰左行于地	
周禮太史以正歲年以序事頒之于官府	禮記月令	都鄙頒告朔于邦國舉正月十二月爲例		季冬歲且更始天子乃與公卿大夫共飭國典論時令以待來歲之宜		
以天本地爲陽以陰爲陽端以四時爲柄	禮運					
太歲在甲曰閼逢在乙曰旃蒙在丙曰柔兆在丁曰強圉在戊曰著雍在己曰屠維在庚曰上章在辛曰重光在壬曰玄黓在癸曰昭陽	爾雅			太歲在寅曰攝提格在卯曰單閼在辰曰執徐在巳曰大荒落在午曰敦牂在未曰協洽在申曰涒灘在酉曰作噩在戌曰閹茂在亥曰大淵獻在子曰困敦在丑曰赤奮若	歲陽	歲名

月從晦至朔大月三十日小月二十九日日行十三度十九分度之七有餘而與日會十二會日月相推日舒月速當其閏月不盡周天度十一度有奇故置閏以定四時日月之合朔舒先速後近一遠三謂之弦相與爲衡分天之中謂之望以及舒光體盡伏謂之晦晦速離合斗建移辰謂之日月之衝月有陽名斗建隨月而指常與日合閏則指兩辰之間

二曰月

卿士惟月

殷仲春仲秋仲夏仲冬正月

月終則令正月要

自正至十二月

孟春之月

其日甲乙

日在營室

以日爲紀

月終則令以月要考成

十有二月

月窮于紀

以月爲量

月陽　正月爲暾二月爲如三月爲稀四月爲鯨五月爲杲六月爲杳七月爲相八月爲壯九月爲且十月爲陽十一月爲玄十二月爲涂

月在申曰畢在乙曰橘在丙曰修在丁曰圉在戊曰厲在己曰則在庚曰窒在辛曰塞在壬曰終在癸曰極

月名

周十二辰爲日曰行天一度天之動也一晝一夜而運過周星從天而西日違天而東日之所行與運周在天而成度在歷成日居以列宿終于四七而受以甲乙終于六旬日行北陸謂之冬西陸謂之夏東陸謂之秋南陸謂之春日道發南去極彌遠其景彌長遠長乃極冬乃至焉日道斂北去極彌近其景彌短近短乃極夏乃至焉日道斂九道生焉日有九道月有九行九行出入而交生焉朔會望衝鄰于所交軌薄生焉

師尹惟日

寅賓出日敬致寅餞納日

日中日永宵中日短

三曰日

日

旬終則令正日成

以參互考成日

自甲至癸

十日

日窮于次

冬夏至日

二十八宿爲經星迭見以紀氣節日月所會爲十二辰以紀交會指星體日月所會于其星即名宿而言謂之星亦名次亦名房孔壺爲漏浮箭爲刻下漏數刻以考中星昏明生殺東方七宿赤道七十五度曰蒼龍析木角亢氏房心尾箕辰曰壽星北方七宿赤道九十八度四分度之一曰玄武斗牛女虛危室壁辰曰大火析木尾箕斗牛赤道十八度曰星紀元枵娵訾西方七宿赤道八十一度曰降婁大梁實沈南方七宿赤道一百十度曰鶉首鶉火鶉尾五星爲緯星歷數之經星連珠合璧則五紀之星辰未有經見而不緯者也月有晦朔星有合見而爲元枵娵訾降婁大梁鶉首鶉火鶉尾實沈大火星紀析木壽星角亢氏房心尾箕斗牛女虛危室壁奎婁胃昴畢觜參

四曰星辰

二度曰朱雀井鬼柳星張翼軫辰曰參差齊之多少均之會終生焉月有弦望星有留速其歸一也步術則先後遲速與日競又先後遲速與日違而逆順七政生焉晨夕生焉見伏有日留行有度而率數生焉

庶民惟星											
星鳥	星火	星虛	星昴	星辰							
自子至亥	十有二辰		昏參中		日尾中		星回于大	二十有八星			
		自壽星至鶉尾							自角至軫		
以星爲紀											

壽星角亢也天根氏也大火謂之大辰房心尾也大辰析木謂之津箕斗也玄枵虛也顓頊之虛也北陸虛也營室東壁也營室謂之定娵訾也降婁奎婁也大梁昴也西陸昴也噣謂之咮謂之柳柳鶉火也北陸之口謂之畢畢謂之北辰北辰間漢津也星紀斗牽牛也

昔者聖人之作歷也觀璇璣之運三光之行道之發斂景之長短斗綱之建青龍所躔參伍以變錯綜其數而制術焉

歲有章部紀元有分差

月有弦望朔有閏餘

五曰歷數

日有分至交食

經星有昏旦氣節辰次

緯星有合見留行遲速順逆

斗有建

歲星有躔度超次

歲　月　日　時　無　易

歷象一

辨其序事以會天位

正月乃命太史守典奉法司天日月星辰之行宿離不貸毋失經紀以初爲常

致日月以辨四時之序

季冬論時令以待來歲之宜

歷象授時之圖

分	命	羲	仲
義天地之仁氣仲數之中也			
皆言所治之方	宅嵎夷曰暘谷		
迎之日故曰賓	寅賓出日		所歷月日而迎之
日分春夜陽中以日言	日中		
南方七宿昏見南方	星鳥		舉則龍在夏秋武白虎可知
殷中春秋爲陰陽中故殷曰	以殷仲春		
時和而農事作故民析厥	厥民析		老在幼壯在田者室
	鳥獸孳尾		
平	秩	東	作
平秩平在所以言于日星之上者有二義作訛成易天地人之所同義和所殊毋絕人之紀			
正月			
天氣下降地氣上騰天地和同草木萌動王命布農事命田舍東郊厥民析犧牲毋用牝禁止伐木毋覆巢毋殺孩蟲胎天飛鳥毋翳毋卵尾之始毋擧毋聚大衆毋置城郭掩骼埋胔不可以稱兵稱兵必有天殃毋縱天之道毋亂地之理毋亂人之紀			
二月			
安萌芽養幼少存諸孤耕者少舍乃修闔扇祀不用犧牲			
三月			
生氣方盛陽氣發泄勾者畢出萌者盡達不可以內天子布德行惠命司空修利隄防道達溝瀆田獵罝羅網畢翳餧獸之藥毋出九門命野虞毋伐桑柘勸蠶事乃合累牛騰馬遊牝于牧			

申命羲叔

申因而重之也叔數之末

宅南交

敬致日永

星火以正仲夏

厥民因鳥獸希革

平秩南訛

紀歷象爾平者以其有餘不足也秩者以其先後緩急也三時言秩則功之已朔易言在之方興也則功之已成也方興者秩之已成則凡在天之和否在物之豐耗在人之勤惰皆可得而知矣故變秩言在察之審

冬致日短極長景極

夏致日長極短景極

南方見七宿昏東方

冬爲陽正言夏爲陰之故正

時燠而氣農急厥民因事故

老幼在田壯出者畢

舉火則鶉尾春秋梁冬可知

四月

發原大衆天子行勞農勸民野處而作出入以時男女有別

繼長增高有事伐大樹命虞人入山行木有禁

都司徒循行縣鄙命農勸民無或失時命于田

獵獸害五穀毋大田

五月

養壯佼則學布令門閭閉關市索遊牝別羣方

毋暴奪民時毋艾藍以染毋燒灰

六月

樹木方盛乃命虞人入山行木毋斬伐不可以興土功不可以起兵動衆毋舉大事以妨農

有諸侯不可以合諸侯以飾政事也

分	命	和	仲

和天地之義氣分別于義		
	宅曰谷 西昧	
二故賓 分曰餞	寅餞納 日	送故餞 之曰
	宵 中	日分陰 夜秋中 以宵 言
舉昴春夏可 虛則星房知	星 虛	北七昏南 方宿見方
	以仲 殷秋	
民在者夏 之田與 均	厥夷 民	時清農急可休 氣而事未 以
	鳥毛 毨獸	

平	秩	西	成

則爲之備者至矣分至啓閉必書雲物于三時未嘗不在月令自七月至二之日所行有序于朔易未嘗不秩時舉其詳者而言之令十二月云爾凡月事無非平秩平在者今略舉其切者明之則凡詩書周禮春秋

七月	八月	九月

天地始肅不可以贏命百官始收斂完隄防謹壅塞以備水潦修宮垣補城郭

養衰老可以築城郭建都邑穿窖修囷倉乃命有司趣民收斂務蓄菜乃勸種麥毋或失時殺氣浸盛陽氣日衰易關市來商旅納貨賄以使民事凡舉大事必順其時愼因其利

霜始降則百工休乃命有司曰寒氣總至民力不堪其皆入室隄防之始天子乃教以田獵草木黃落乃伐薪爲炭

申命和叔		
猶義叔之義		
變言終有始則朔北	宅方曰幽都	
	不言敬致者仲夏與同	
日極長極景短	日短	
西方七宿見昏南方	星昴	
	以正仲冬	
時寒農休氣而事	厥民隩	民入而皆室處
	鳥鼿毛獸	
平在朔易		
所載上欽天道者皆可觸類而長故平秩天之作訛成易者所以左右民者也平秩人之作訛成易者又所以輔相天地也至于因析夷隩特舉居民之事以端至于言及鳥獸則明授時之又授時之極功也		
十月	十一月	十二月
天氣上騰地氣下降天地不通閉塞而成冬百官謹蓋藏命有司循行積聚無有不斂天子乃祈來年于天宗勞農以休息之命乃將帥講武事	命有司曰王事毋作慎毋發蓋毋發室屋及起大衆以固閉地氣混泄是謂發天地之房諸壑則死又隨以雪命之曰暢月日短至則去伐木取竹箭可以罷官之無事閭築閎閭	出土牛以送寒氣命漁師始漁冰方盛命取冰以入令告民出五種命農計耦耕事修耒耜具田器日數將幾終歲且更始專而農民毋有所窮于次月窮于紀星回于天數歲之宜在朔易所謂平便天子乃與公卿大夫共飭國典論時令以待來歲

春秋左傳五紀旁通之譜

歲

歲　星　災　祥

襄二十八年春無冰。梓慎曰。今茲宋鄭其饑乎。歲在星紀。而淫于玄枵。以有時菑。陰不堪陽。蛇乘龍。龍、宋鄭之星也。宋鄭必饑。玄枵、虛中也。枵、耗名也。土虛而民耗。不饑何爲。

裨竈曰。今茲周王及楚子、皆將死。歲棄其次。而旅于明年之次。以害鳥帑。周楚惡之。

三十年。鄭人殺良霄。于子蟜之卒也。十九年　公孫揮與裨竈晨過伯有氏。于是歲在降婁。婁中而旦。裨竈指之曰。猶可以終歲。歲不及此次也已。及其亡也。歲在娵訾之口。此以人事推天數。

昭八年。晉侯問史趙曰。陳其遂亡乎。對曰。未也。公曰何故。對曰。陳、顓頊之族也。歲在鶉火。是以卒滅。陳將如之。今歲在析木之津。猶將復興。

十一年。景王問萇弘曰。今茲諸侯何實吉。何實凶。對曰。蔡凶、此蔡侯般弒其君之歲也。歲在豕韋。弗過此矣。楚將有之。然窴也。歲及大梁。蔡復楚凶。天之道也。楚靈王弒之。歲在大梁。此亦以人事推之。

二十二年夏。吳伐楚。始用師于越也。史墨曰。不及四年。越其有吳乎。越得歲而吳伐之。必受其凶。

月

閏月失差

文元年。于是閏二月。非禮也。先王之正時也。履端于始。舉正于中。歸餘于終。履端于始。序則不愆。舉正于中。民則不惑。歸餘于終。事則不悖。

襄二十七年。十一月乙亥朔。日有食之。辰在申。司歷過也。再失閏矣。

昭二十年二月己丑。日南至。當言正月己丑。時史失閏。

哀十二年冬十二月螽。季孫問諸仲尼。仲尼曰。丘聞之。火伏而後蟄者畢。今猶西流。司歷過也。一失閏。

十三年冬十有二月螽。季孫雖聞仲尼之言。而不正歷。失閏至此。

閏月失禮

文公六年。閏月不告朔。非禮也。閏以正時。時以作事。事以厚生。生民之道。于是乎在矣。不告閏朔。棄時政也。何以爲民。

日

日食災祥

昭七年。夏四月甲辰朔。日有食之。晉侯問于士文伯曰。誰將當日食。對曰。魯衞惡之。衞大魯小。公曰何故。對曰。去衞地如魯地。于是有災。魯實受其大咎。其衞君乎。魯將上卿。十一月季武子卒。晉侯謂伯瑕曰。吾所問日食從矣。可常乎。對曰。六物不同。公曰何謂六物。對曰。歲時日月星辰。是謂也。　二十一年。秋七月壬午朔。日有食之。公問于梓愼曰。是何物也。禍福何爲。對曰。二至二分不爲災。日月之行也。分同道也。至相過也。其他月則爲災。陽不克也。故常爲水。　二十四年。夏五月乙未朔。日有食之。梓愼曰。將水。昭子曰。旱也。日過分而陽猶不克。克必甚。能無旱乎。陽不克。莫將積聚也。　三十一年。十二月辛亥朔。日有食之。趙簡子占諸史墨。對曰。六年及此月也。吳其入郢。終亦弗克。入郢必以庚辰。日月在辰尾。庚午之日。日始有謫。火勝金。故弗克。

日食失禮

莊二十五年。夏六月辛未朔。日有食之。鼓用牲于社。非當也。惟正月之朔。慝未作。日有食之。于是乎用幣于社。伐鼓于朝。凡天災有幣無牲。非日月之眚不鼓。　文十五年。六月辛丑朔。日有食之。鼓用牲于社。非禮也。日有食之。天子不舉。伐鼓于社。諸侯用幣于社。伐鼓于朝。以昭事神訓民事君。示有等威。古之道也。　昭十七年。夏六月甲戌朔。日有食之。祝史請所用幣。平子禦之曰。止也。惟正月朔。有伐鼓用幣。其餘則否。太史曰。在此月也。日過分而未至。三辰有災。于是乎百官降物。君不舉。辟移時。樂奏鼓。祝用幣。史用辭。故夏書曰。辰不集于房。瞽奏鼓。嗇夫馳。庶人走。此月朔之謂也。當夏四月。是謂孟夏。平子弗從。昭子退曰。夫子將有異志。不君君矣。

占日災變

僖公五年。春王正月辛亥朔。日南至。公既視朔。遂登觀臺以望。而書禮也。凡分至啓閉。必書雲物。爲備故也。　昭公二十年。春王正月己丑。日南至。梓愼望氛曰。今茲宋有亂。國幾亡。三年而後弭。蔡有大喪。哀公六年。有雲如衆赤鳥。夾日以飛三日。楚子使周問諸周太史。周太史曰。其當王身乎。

占日布政

莊二十九年冬。凡土功。日至而畢。　昭四年。魯申豐曰。古者日在北陸而藏冰。西陸朝覿而出之。　莊二十九年春。新作延廐。書不時也。凡馬。日中而出。日中而入。

星辰

星辰躔分

襄九年。宋災。晉士弱曰。古之火正。或食于心。或食于咮。以出內火。是故咮爲鶉火。心爲大火。陶唐氏之火正閼伯。居商丘。祀大火。而火紀時焉。相土因之。故商主大火。　襄二十八年。梓慎曰。龍、宋鄭之星也。詳見歲星災祥。裨竈曰。歲棄其次。而旅于明年之次。以害鳥帑。周楚惡之。　昭元年。晉侯有疾。卜人曰。實沈爲崇。史莫知之。子產曰。后帝遷閼伯于商丘。主辰。商人是因。故辰爲商星。遷實沈于大夏。主參。唐人是因。故參爲晉星。由是觀之。則實沈參神也。　三年。晉張趯曰。火中、寒暑乃退。此其極也。能無退乎。　七年。晉侯問士文伯六物。對曰。歲時日月星辰是謂也。公曰。多語寡人。辰而莫同。何謂也。對曰。日月之會是謂。故以配日。　八年。晉侯問史趙。詳見歲星災祥。九年陳災。詳見星占災變。十年星出婁女。十七年有星孛于大辰。詳見天星占驗。三十一年日食。詳見日食災詳。

妖

莊公七年夏四月辛卯。夜恆星不見。傳。夜明也。夜中星隕如雨。傳。與雨偕也。僖公十六年春。隕石于宋。六。隕星也。周內史叔興曰。是陰陽之事。非吉凶所生也。　文公十四年。有星孛入于北斗。周內史叔服曰。不出七年。宋齊晉之君。皆將死

星占災變

星占

昭六年。鄭人鑄刑書。士文伯曰。火見、鄭其火乎。火未出而作火。以鑄刑器。藏爭辟焉。火如象之。不火何爲。　九年夏四月。陳災。鄭裨竈曰。五年陳復封。封五、十二年而遂亡。子產問其故。對曰。陳。火屬也。火水妃也。而楚所相也。今火出而火陳。逐楚而建陳也。妃以五成。故曰五年。歲及鶉火。而後陳卒亡。楚克有之。天之道也。故曰五、十二年。詳見妖　十七年冬。有星孛于大辰。星占驗　十八年火。星始昏見。丙子風。壬午。宋衛陳鄭皆火。

桓公五年秋。大雩。書不時也。凡祀、龍見而雩、莊公二十九年冬、城諸及防。書時也。凡土功龍見而畢務。戒事

星占驗

亂。昭公十年春王正月有星出于婺女。鄭裨竈言于子產曰。七月戊子晉君將死。今茲歲在顓帝之虛。姜氏任氏實守其地。居其維首而有妖星。焉告邑姜也。邑姜晉之妣也。天以七紀。戊子逢公以登。星斯于是乎出。吾是以譏之。昭公十七年冬有星孛于大辰。西及漢。申須曰。彗除于火。火出必布焉。諸侯其有火災乎。梓慎曰。在宋衞陳鄭乎。宋、大辰之虛也。陳、大皞之虛也。鄭、祝融之虛也。皆火房也。星孛及漢。漢。水祥也。衞、顓頊之虛也。其星爲大水。水、火之牡也。其以丙子若壬午作乎。水火所以合也。若火入而伏。必以壬午。不過其所見之月。二十六年。齊有彗星。齊侯使禳之。晏子曰。無益也。哀公十三年冬。十有一月有星孛東方。十四年冬。有星孛。

星布政

也。火見而致用。水昏正而栽。日至而畢。昭公四年。魯申豐曰。古者日在北陸而藏冰。西陸朝覿而出之。公始用之。火出而畢賦。

歷數

歷數差失

文公元年。于是閏三月。非禮也。詳見閏月差失。

襄公二十七年。日有食之。詳見閏月差失。

昭公二十年二月己丑。日南至。當在正月己丑。時史失閏。

哀公十二年冬。十二月。螽。

十三年冬。十二月。螽。時一失閏。

日官失職

桓公十七年冬十月朔。日有食之。不書。日官失之也。天子有日官。諸侯有日御。日官居卿以底日。禮也。日御不失日。以授百官于朝。僖公十五年夏五月。日有食之。不書朔。與日官失之也。

五事、八政。修人事以奉天道者也。故繼之以協用五紀。所以欽天道、而治人事也。人不天。不成歲月日時星辰。天之所爲。而人所不能違也。天不人。不因歷數。人之所推。而天所不能違也。天與人合。而五紀可得而用矣。故曰協用五紀。一寒一暑以爲歲。春秋冬夏之四時。統乎歲者也。一盈一虧以爲月。二十四氣七十二候。統乎月者也。一晝一夜以爲日。朝夕晝夜之四時。統乎日者也。一經一緯以爲星辰。寒暑之所由推遷。日月之所由交會也。合是四者。而推步其數以爲歷。則聖人之所以治人事也。蓋聖人之協用五紀。有三義焉。步其數、以授時。觀其文、以察變。法其序、以分職。三者備、則協用五紀之道盡矣。堯典之歷象、授時之事也。周官之冯相、實掌之。舜典之璣衡、察變之事也。周官之保章、實掌之。洪範之庶徵、分職之事也。周官之司會、實掌之。故曰聖人作則。以天地爲本。以陰陽爲端。以四時爲柄。以日星爲紀。月以爲量。五紀之謂也。乾坤之策所當卦氣之所直。五紀之數。該于易矣。賁、觀天文以察時變。革、以治歷明時。五紀之義。易備之矣。堯典一篇。最詳者、授時成歲之事。舜之受終。最急者、在璿璣齊政之法。考績之典。叢脞之戒。則于分職。亦云謹矣。禹受堯舜之傳。箕子發圖書之經緯。其能不謹于五紀之協用耶。周官之列職。深切著明矣。周衰官廢。而天人之道晦。授時之不謹。至于再失閏。不告朔。察變之不詳。至於官失其日。用牲代鼓之非禮。春秋既皆譏之矣。當時君子。尚能占象推驗。若符節之合。則先王之遺法。尚有存者。至秦滅學。而先王之道埽地。後世歷家。僅能立法倚數。以成一家。凡先王授時之

政。一切無有。而作訛成易。析因夷隩之事。一聽之自趨而已。至于象數變見。視爲偶然者。而視左氏所記。爲淫巫瞽史之說。而不加省。亦可悲夫。夫先天而天弗違。後天而奉天時。惟大人能之。則協用五紀。豈可忽哉。故本洪範五紀。合庶徵。參周禮。戴記、堯典、爾雅、之說。本之羲和。通之月令。取左氏傳所載。類分之爲圖譜如右。凡圖譜之說。茲不復出。而條其大概如此。

八政旁通之圖

一曰食	后稷	十二牧。食哉惟時。足食。 耒耜取益。網罟取離。 洪水之後。民食爲急。故唐虞之世。稷官爲重。貨以通食之有無。先本後末。
	大司徒古稷官	凡周禮。地官治野之職。 養生。
	教典	王制。五穀制用之事。耒耜之利以教天下。富者教之本。以九職任萬民。三農之屬也。
二曰貨	后稷共工	交易取噬嗑。 豐稷播奏庶艱、食鮮食。懋遷有無化居。蒸民乃粒。或審曲面勢。以飭五材。以辨民器。或通四方之珍異以參之。
	大司徒	凡周禮。治市之職皆貨事。 養生送死。
	教典	王制關市之事。 理財正辭。禁民爲非曰義。 以九職任萬民。百工商賈也。

三曰祀	四曰司空	五曰司徒
秩宗 典三禮。 營宗廟爲先。 家造祭器爲先。 先成民而後致力于神。 豺獺有祭。	司空共工 伯禹作司空。既宅百揆。猶兼司空之事。水土既平。百工事繁。舟楫牛馬。杵臼宮室、棺槨、皆工事百工亦屬司空。垂獨分命。不以百工煩禹。	司徒 契敷五教。既析食貨。則此司徒專主五教。飽食、暖衣、逸居而無教。則近于禽獸。
大宗伯 掌天神人鬼地祇之禮。送死。 春秋祭祀以時思之。祀有樂。	冬官司空 今存考工、餘亡。 周官云。司空掌邦土。居四民。時地利。五畝之宅。百畝之田。	大司徒 十二教三物之屬。 教典總在司徒。散在他官。 教國子在諸子之屬。謹庠序之教。 教有樂。
禮典 王制、喪祭之事。 三禮五禮之首。 祭祀之聯事。	事典 王制司空之事。 居四民。時地利。所以爲食貨之業。	教典 王制司徒之事。 敷五典、擾兆民。

六曰司寇	七曰賓	八曰師
士 皋陶明五刑。 明于五刑、以弼五教。 教之不改、而後誅之。	秩宗 納言 四岳 實掌五禮。賓在其中。 三禮特舉其重。 太史公云。龍主賓客。遠人至。然則納言如周太僕。賓于四門。亦主賓客。 十二牧。柔遠能邇。	士 十二牧。蠻夷率服。 蠻夷猾夏寇賊姦宄。知兵事。兼任士。惟干戈省厥躬。大刑用甲兵。弧矢。取暌重門擊柄。取豫。足兵。 自反而有禮。
大司寇 掌建邦之三典。 五刑總在司寇。散在他官。 如鄉刑、屬司徒之類。	大宗伯 以賓禮親邦國。 賓禮總在宗伯。散在他官。 行人司儀、屬秋官之類。 賓有樂。	大司馬 軍政掌在司馬。軍旅六官皆聯事。軍禮同邦國之類。 師有樂。
刑典 王制司寇之事。 宮禁居五禁之先。宮欲禁而無刑。 宮刑即宮中之官刑。 五刑與五禁互見	禮典 王制。聘朝巡狩之事。 以禮待賓客之事。 賓禮、在軍禮之事先。 八統、八曰禮賓。 治神人、和上下。 賓客之聯事。	政典 王制出征田獵之事。 九伐者、正九法之所不能平。大合軍以行禁令以救無辜。伐有罪。賓禮之所不能親。以軍禮同之。 軍旅之聯事

八政時令之圖

但舉綱目言不盡藏

	一曰食
孟春	躬耕帝藉命布農事祈穀行冬令則首種不入
仲春	耕者少舍毋作大事以妨農事行冬令則麥不熟行夏令則大旱蟲螟
季春	爲麥祈實發倉廩賜貧窮振乏絕行夏令則山陵不收
孟夏	野虞勞農司徒命農勉作農乃登麥行冬令則五穀不滋
仲夏	大雩祈穀農乃登黍行春令則五穀晚熟行秋令則果實早成行冬令則雹凍傷穀
季夏	命漁師伐蛟取鼉登龜取黿行春令則神農將持功舉大事則有天殃行秋令則穀實鮮落行冬令則禾稼不熟
孟秋	農乃登穀始收斂行冬令則介蟲敗穀行春令則五穀無實
仲秋	趨民收斂勸種麥行夏令則介蟲穀復生
季秋	命家宰農事備收
孟冬	命有司循行積聚勞農以休息之命水虞漁師收水泉池澤之賦
仲冬	農有不收藏積聚者取之不詰山林藪澤有能取蔬食田獵禽獸者野虞所使教道之行夏令則旱行秋令則瓜瓠不成
季冬	漁師始漁命農計耦耕事專而農民毋有所使

禹宅百揆于八政無所不總四岳十二牧亦無所不總

冢宰統百官于八政無所不統樂之通于八政者四

太宰掌建邦之六典是無所不總

二曰貨	三曰祀	
	其祀戶。祭先脾。迎春。祈穀。修祭典。犧牲毋用牝。	
日夜分。則同度。量。毋竭用澤。毋漉陂池。毋焚山林。	其祀戶。祭先脾。命民社。祀高禖。鮮羔開冰。上丁釋菜。祀不用犧牲。	
命野虞毋伐桑柘。后妃躬桑。	其祀戶。祭先脾。薦鞠衣。薦鮪。書犧牲。命國難。磔犬。	
后妃獻繭。	其祀竈。祭先肺。薦麥。迎夏。飲酎。	
關市毋索。	其祀竈。祭先肺。大雩。薦黍。	
命澤人納材葦。命婦官染采。命虞人入山行木。	其祀竈。祭先肺。養犧牲。	中央土
	其祀門。祭先肝。迎秋。	
日夜分。則同度。量。	其祀門。祭先肝。大饗帝。祭禽于四方。天子乃難。薦麻。	
伐薪爲炭。	其祀門。祭先肝。薦稻。	
	其祀行。祭先腎。迎冬。大飲烝。祈來年。割祠。臘。	
伐木取竹箭。	其祀行。祭先腎。命有司祈祀。	
	其祀行。祭先腎。畢山川之祀。薦魚。監收秩薪柴以共燎。次諸侯之列賦之犧牲。	

四曰司空	五曰司徒	六曰司寇
毋聚大衆。毋置城郭。	樂正入學習舞。	
乃修闔扇。毋作大事。	上丁視學。	命有司修固圄。
命工師百工咸理。	天子視合樂	
繼長增高。毋起土功。行冬令。則大水。敗其城郭。	習合禮樂。	麥秋至。斷薄刑。
		挺重囚。百官靜事毋刑。
不可以興上功。		
完隄防。修宮室		命有司嚴斷刑。
可以築城郭。建都邑。		命有司申嚴百刑。
霜始降。則百工休。		乃趣獄刑。毋留有罪。
壞城郭。命工師效功。		
土事毋作。塗闕。廷門閭。		

七　曰　賓	八　曰　師
耕藉反。 孰爵于 太寢。	不可以 稱兵。
養幼少。 存諸孤。	行秋令。 則寇戎 來征。
聘名士。 禮賢者。	行秋令。 則兵革 並起。
封諸侯。	行秋令。 則四鄙 入保。
	班馬政。 行冬令。 則暴兵 來至。
	不可以 起兵動 衆。 行冬令。 則四鄙 入保。
賞軍士 武人于 朝。	命將帥。 選士厲 兵。
養衰老。	
	天子乃 教于田 獵。 行春令。 則師興 不居。
賞死事。 恤孤寡。 大飲烝。	命將帥 講武。 行秋令。 則小兵 時起。
命樂師 大合吹。	行秋令。 則四鄙 入保。

周政廢興之圖

王者之迹熄而詩亡，詩亡然後春秋作。

洪範八政	七月	篤公劉	緜	文武成康	厲王	宣王	幽王	春秋
一曰食		迺積迺倉。迺裹餱糧。徹田爲糧。	迺疆迺理。迺宣迺畝。	華黍。	華黍廢	韓奕	楚茨	
二曰貨			作梱拔矣。行道兌矣。	魚麗。	由庚崇丘	韓奕	大東	無羊

后稷先公風美公劉之厚化之所出。

于民。

文王之興本由太王也。

宜黍稷。

美萬物盛多。

思古。

實畝。

實籍。

于疆于理。

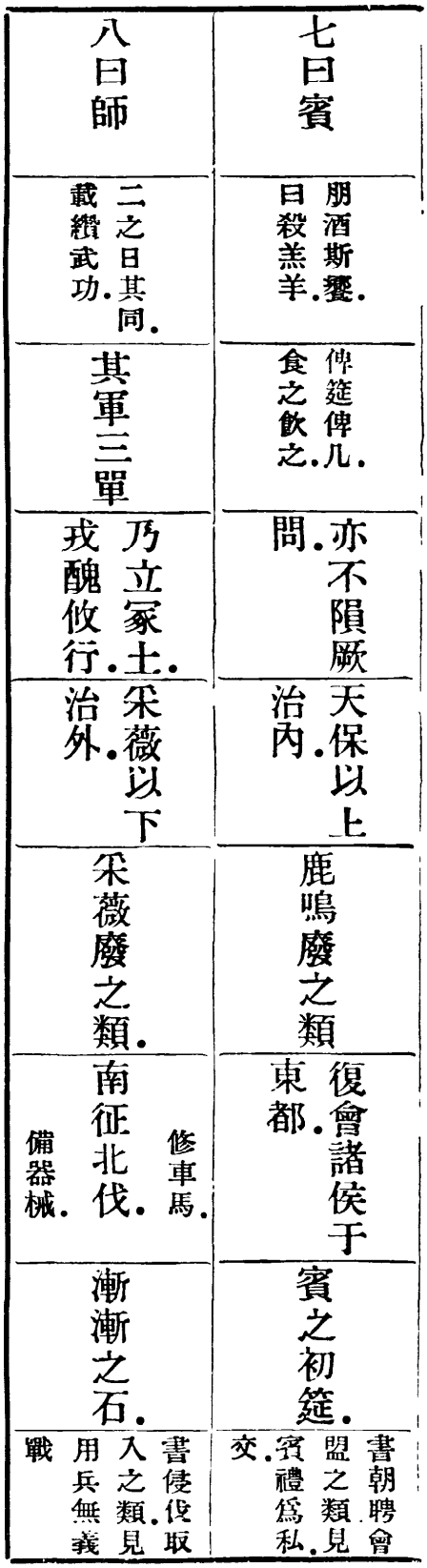
獻其貔皮

田萊多荒。

杼柚其空。

考牧

三曰祀	四曰司空	五曰司徒	六曰司寇
獻羔祭韭	入此室處。築場乘屋。	躋彼公堂。稱彼兕觥。	
俾筵俾几。	于時處處。于時廬旅。于豳斯館。	于時言言。于時語語。	
作廟奕奕。	乃召司空。俾立室家。	乃召司徒	虞芮質厥成
后稷肇祀。	作邑于豐。作宅是鎬京。作洛。	於樂辟雍。鎬京辟雍。育才。	行露。召伯聽訟。瞻彼落矣。思古。
天保魚麗	板 萬民離散。不安其居。喪亂蔑資。曾莫惠我師。	白華南陔廢	民勞 式遏寇虐。厲王不能。
雲漢 不殄禋祀	斯干 考室 鴻雁 百堵皆作。	黃鳥 刺陰禮教。親而不至。我行其野。 刺多淫昏。	沔水 民之訛言。寧莫之懲。
楚茨 祭祀不爨	十月。 徹我牆屋。田卒汙萊。	谷風。 天下俗薄。	宛柳。 刑罰不中。
	書城築門 廢之類。見土功勞民。	書兄弟父子夫婦之賊亂。見五品不遜。	書殺執甲人之類。見刑罰不中。



君子之道本諸身.徵諸庶民.五事.君所以修身也.五事敬、則可以言政矣.故八政次之.食、所以養民.貨、所以通食而濟民用.養生備矣.則可以報本追遠矣.故一曰食.二曰貨.三曰祀.先養生而後送死.先成民而後致力于神也.養生送死無憾.則欲其安居而樂業也.故司空次之.飽食、煖衣、逸居、不可以無教也.故司徒次之.教有所不行.不可以無弼也.故司寇次之.六者具.自治之道盡.斯可以治人矣.禮以賓之.師以正之.治人之道備矣.農用八政何也.主乎厚也.先養之而後治之.自治而後治人.先本而後末.先報而後安.先教而後誅.自反而有禮.而後師無非厚者.茲其所以爲農用也.觀乎十三卦制器之義.知八政之所由始焉.觀舜之命九官.周之六典.知八政之所由傳焉.觀詩之風雅.知八政之所由廢興

焉。觀春秋、知八政之所由壞焉。觀孔孟之書。知八政之不克復焉。觀月令、知八政之于秦。本亡而末從焉。觀王制、知八政之于漢、有其意而無其事焉。噫。古之養民何其厚。而後世何其浸薄歟。九官之命、詳于養民。而兵刑合一官。六卿分職。則本末該矣。食、貨、教、合于一官。因與創之異也。兵與刑分爲二職。業鉅事叢也。七月、公劉、太王之詩。不及乎刑者。非無刑也。無俟乎刑也。刑非所以美也。或以無訟。或因事而言。或思古而作。則有之矣。八政之中。教爲極功。四者、教之本。三者、教之餘也。治道之缺。自教始。其復也、亦難。宣王之中興。所以未至乎極功也。教不至。則刑有所不行。民之訛、莫懲也。教之未至也。故規之雖然。猶未離乎忠厚也。春秋大壞矣。聖人作春秋。所以繼詩之美刺。而存其忠厚也。庶矣加富。富矣加教。聖人不得自行其道。足食、足兵。民信之矣。弟子尙以不得已而去爲問。春秋得無作乎。孟子之言于齊梁滕者。王道之本也。故不及乎司寇賓師之事。不忍其罔無恆產之民。陷溺而糜爛之也。始乎食、終乎兵。參之以信。八政該而存矣。孔子爲羣弟子言。萬世之論也。始乎食、終乎教。孟子爲時君言。救民之術也。所謂不得已而去兵者。如是而已。月令、秦之書。以教蓋略。其本蹙矣。況月令所言者。秦蓋未悉行乎。襄公、秦之始也。未能用周禮。烝無以固其國。詩人何其見微哉。漢唐君臣、獨諄諄乎呂氏之令。先王之八政。宜其不復也。王制一篇。刺六經而作。雖其次第或與洪範異。而八政亦粗舉焉。惜乎又不見施行也。

刑罰世輕世重圖

刑罰世輕世重

刑新國用輕典。

夏刑。禹泣皐陶而輕刑。

訓夏贖刑。五刑之屬三千。
墨千。劓千。剕五百。宮三百。大辟二百。

穆王呂刑。孔子言周末制。輕刑增千。重刑減二百。死刑減三百。

刑平國用中典。

舜刑。知舜刑用中典者。呂刑見之。

周刑。

墨罪五百。劓罪五百。刖罪五百。宮罪五百。殺罪五百。

刑亂國用重典。

湯刑。其目不見于經。古鞭作官刑。湯官刑用墨知刑重。故商人先賞後罰。云商人執五刑以督姦。傷肌膚以懲惡。

用象。代之制。刑有三典。至穆王用夏刑。

眚災肆赦

宥過無大。
罪疑惟輕。功疑惟重。
乃有大罪非終。乃惟眚災適爾。
既道極厥辜。時乃不可殺。
五刑之疑有赦。五罰之疑有赦。

輕重諸罰有權

上刑適輕下服。過疑適輕恩義解之義
獄疑。汎與衆共之。衆疑。赦之。
三赦。幼弱。老耄。惷愚。
三宥。不識。過失。遺忘。

怙終賦刑

八辟議。親故賢能。功貴勤賓。與八統合

刑故無小。
人有小罪非眚。乃惟終。自作不典。
式爾有厥罪小。乃不可不殺。
狃于姦宄。敗常亂俗。三細不宥。
下刑適重上服。

八成。邦汚。邦賊。邦諜。犯邦令。
橋邦令。爲邦盜。爲邦朋。爲邦誣。

故不改適重亂政疑衆

豐折獄致刑。噬嗑屨校滅趾之義。

析言破律。亂名改作。執左道以亂政。殺。

四誅。作淫聲異服奇技器以疑衆。殺。
行僞而堅。言僞而辨。學非而博。順非而澤。以疑衆。殺。
假于鬼神。時日卜筮以疑衆。殺。

墨

劓 康誥劓刵同。言同一刑。即割耳。原野。

鄉士 肆之三日

四裔 訓夏贖刑

書五刑。荆五服。三就朝。公族于甸人。周禮遂士。就郊。流宥五刑。五宅三居。九州之外。五刑之疑有赦。荆辟疑赦。罰倍差。

宮 市

縣士 就縣。

千里之外。 金作贖刑

墨辟疑赦。罰百鍰。 六兩爲鍰。黃鐵也。

劓辟疑赦。罰惟倍。 二百鍰。

宮辟疑赦、罰六百鍰。 五百鍰。

大辟 斬。焚。辜。踣。車轘。皆大辟。

大辟疑赦、罰千鍰。

舜典象以典刑。皋陶作士明于五刑。禹謨明于五刑以弼五教。皋陶謨天討有罪五刑五用哉。呂刑五刑之疑有赦五罰之疑有赦。

周禮五刑　士師五禁　左右刑罰

一曰野刑上功糾力　四曰野禁

二曰軍刑上命糾守　五曰軍禁

三曰鄉刑上德糾孝

四曰官刑上能糾職　一曰官禁　二曰官禁　三曰國禁

五曰國刑上愿糾暴

縣正、稽功會事而誅賞。
遂大夫、以四達戒其功事而誅賞。
鄙師、以時數其衆庶、察其美惡而誅賞。
甘誓、予則孥戮汝。　泰誓、不迪有顯戮。　牧誓、其于爾躬有戮。
費誓、有大刑、有常刑。有無餘刑非殺。司馬不用命者斬之。
士師一曰誓用之于軍旅、條狼氏誓僕右曰殺。誓馭曰車轊。誓大夫曰敢不關鞮五百。
誓師曰三百。誓邦之太史曰殺。誓小史曰墨。
司徒鄉八刑、糾萬民。不孝不睦不婣不弟不任不恤造言亂民。
閭胥掌其比讀撻伐之事。
舜典、扑作教刑。　益稷、撻以記之。　學記、夏楚二物、收其威也。
太宰八法七曰官刑以糾官治。
小宰、掌建邦之宮刑、徇官屬曰國有常刑。　宮刑憲禁于王宮百官府曰國有大刑。
胤征曰政典曰先時者殺無赦不及時者殺。
無赦。　伊訓、制官刑儆于有位。　舜典、鞭作官刑。
大司寇掌建邦之三典以佐王刑邦國詰四方。

一曰宮禁。小宰所掌宮刑之禁。
二曰官禁。
士師五禁。以左右刑罰。三曰國禁。
四曰野禁。
五曰軍禁。

大司徒使萬民觀刑象。
小宰以宮刑憲禁于王宮。周禮此類甚多。

明罰勅法。明勅于先。則人畏而不犯。可無事于用獄。

士師五戒。以先後刑罰。毋使罪麗于民。

一曰誓。用之于軍旅。書誓皆是。
二曰誥。用之于會同。書大誥多方之類。
三曰禁。用之于田役。周禮禁令之類。
四曰糾。用之于國中。周禮言糾之糾。
五曰憲。用諸都鄙。布憲之憲。

三刺。一曰訊羣臣。再曰訊羣吏。聽民之所刺宥。以施上服下服之刑。三曰訊萬民。

五聲。一曰辭聽。二曰色聽。三曰氣聽。四曰耳聽。五曰目聽。

議獄緩死疑獄。

呂刑。簡孚有衆。三刺。惟貌有稽。五聽。無簡不聽。具嚴天威。

王制。獄疑氾與衆共之。衆疑赦之。必察大小之比以成之。成獄辭。史以獄成告于正。正聽之。正以獄成告于大司寇。大司寇聽之棘木之下。大司寇以獄成告于王。王命三公參聽之。三公以獄之成告于王。王三宥。然後制刑。與文王世子君曰宥之同。

君陳。予曰辟。爾惟勿辟。予曰宥。爾惟勿宥。

入棘矢于朝。然後聽之。

大司寇。兩造禁民訟。兩劑禁民獄。

矢以示直。

入鈞金三日。乃致于朝。然後聽之。

金以示堅。

獄重于訟。故尤謹之。

明愼用刑而不留獄。

朝士凡士之治有期日。

期內聽。

國中一旬。

郊二旬。

野三旬。

期外不聽。

都三月。

邦國期。

鄉士旬而職聽于朝。掌國中。

遂士二旬而職聽于朝。掌四郊。

縣士三旬而職聽于朝。掌野。

方士三月而上獄訟于國。掌都家。

司寇肺石。以達窮民。凡遠近惸獨老幼之欲有復于上。而其長弗達者。立于肺石三日。士聽其辭。以告于上。而罪其長。

司圜

司寇以圜土聚教罷民。凡害人者置之圜土。而施職事焉。以明刑恥之。凡害人者。弗使冠飾而加明刑焉。任之以事而收教之。能改者。上罪三年而舍。中罪二年而舍。下罪一年而舍。雖出三年不齒不能改而出圜土者殺之。

蒙初九。蒙利用刑人。用脫桎梏以往吝。

圜土　嘉石

教刑司救

小懲而大戒

凡民之有衰惡者。三讓而罰。三罰而士加明刑。恥諸嘉石。役諸司空。其有過失者。三讓而罰。三罰而歸于圜土。

噬嗑初九。屨校滅趾。无咎。

司寇以嘉石平罷民。凡萬民之有罪過。而未麗于法。而害于州里者。桎梏而坐于嘉石。役諸司空。

重罪旬有三日坐。碁役。
其次九日坐。九月役。
其次七日坐。七月役。
其次五日坐。五月役。
其下罪三日坐。三月役。

使州里任之。則宥而赦之。

聖人之有刑。將以愛民。非以殘民。將以輔教。非以害教。是故立之、欲其嚴也。禁之、欲其漸也。議之、欲其熟也。行之、欲其當也。臨之、欲其哀矜。處之、欲其忠厚也。有間之當去。不免于用獄。不明勅之。是罔民也。使民觀刑象。徇官府以木鐸。五禁五戒。左右先後之。是謂立之欲嚴。易之噬嗑。先王以明罰勅法是也。小懲大誡。小人之福。于蒙之極而擊之。不若于蒙之初而發之。滅耳于間之終。寧其滅趾于間之始。故平之以嘉石。而教之以圜土。是謂禁之欲漸。易蒙之初九。發蒙利用刑人。噬嗑之初九。屨校滅趾、无咎、是也。情與法適相當。心與迹不相戾。猶必盡心也。矧于疑乎。聽之于衆。稽之以貌。明啓刑書。而胥占之。無簡不聽。衆疑赦之。是謂議之欲熟。易之中孚。君子以議獄緩死、是也。過者、疑者、重而適輕者。恩義之所當恤者。舍之、則仁。刑之、則害仁。吾赦宥焉。易之解。君子以赦過宥罪、是也。故者、不改者、輕而適重者。亂政而疑衆者。刑之則合義。舍之則害義。吾有刑殺焉。易之豐。君子以折獄致刑、是也。合是二者。是謂行之欲其當也。兩造兩劑、以禁獄訟。自吏至王。皆參聽之。非不明愼于用刑也。然士之治。自旬至期。皆有期日。而又有肺石以達窮。易之旅。君子以明愼用刑。而不留獄、是也。三后成功。不廢堯之哀矜。九功惟敘。不愆舜之寬簡。不僭不濫、不敢怠遑。惟敬五刑。以成三德。君臣都俞。大抵厚于自反。而薄于責人。易之賁。君子以明庶政。无敢折獄、是也。茲數者。恤刑之道也。猶不敢以道之得。廢法之修。五刑有服。五服則三就。五流有宅。五宅則三居。刑有重輕。罰有多寡。所以爲當其罪也。野刑不以施于鄉。軍刑不以

施于國。宮刑不以施于官。所以爲適其宜也。上刑、適輕下服。下刑、適重上服。輕重諸法有權。所以爲得其情也。刑罰、世輕世重。惟齊非齊。有倫有要。所以爲合乎時也。既訊之羣臣。又訊之羣吏。又訊之萬民。所以爲稽于衆也。罔有兼于庶獄。惟有司之牧夫。所以爲各得其職也。本末兼備。人法兩盡、如此。是以能乂用三德。而明德愼罰。囚戮開釋。皆至于亦克用勸也。一毫之有愧于昔人。吾寧過于厚。無過于薄。則禹之泣皐。穆王之訓刑。漢文之除肉刑。殊時而同道。異德而同心者歟。